ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

३४ वर्षे चतुर्थोऽङ्कः (अक्टूबरमासाङ्कः) २००९ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० वाचस्पति उपाध्यायः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनु-सन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

५. अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

६. प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

७. अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। तदर्थं द्वे प्रतिकृति प्रेषयितव्ये। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

८. अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ,** नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

९. पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

संस्कृतमिति पदं संस्कृतभाषा-वाङ्मयोभयबोधकम्, यदुपजीव्य जीवनस्यान्तरं स्वरूपं ज्ञापयति संस्कृतिः, जीवनस्य जगतश्च परमोच्चभूमिं गतेनात्मना सात्त्विकमननचिन्तनाभ्यां यदनुभूयते "इदं विश्वस्मै विश्वाय हितकरमिदञ्च सुखकरं तत्संस्कृतौ समाविष्टम्। तपःस्वाध्यायपवित्रितान्तःकरणैः प्रबुद्धविशुद्धैः ऋषिभिरुद्भाविता भारतीया संस्कृतिः सभ्यता चोद्भावकोदारस्वभावहृदयनैर्मल्यविशिष्टाद् विश्वजनीनहिताय विश्वजनसुखाय च जाते। सा प्रथमासंस्कृतिर्विश्ववारेति प्रशस्यते विश्वैर्वरणीयेति उदीर्यते। अस्मिन् संसारे संस्कृतेः सभ्यतायाश्च कथङ्कारं विकासोऽभूदित्यर्थं वेदानुशीलनमनिवार्यं भवति। तदित्थं तदुक्तं सिद्धान्तात्मकं ज्ञानं संस्कृतिः, संस्कृतेरनुरूपं सदाचरणम्, सभ्यवेशः, मधुरं प्रियं सत्यसंलापादिकञ्च सभ्यता। ते संस्कृतिसभ्यते एकस्यैवादर्शतां गतस्य जीवनस्य आन्तरं बाह्यं स्वरूपं भवति। ज्ञानक्रिययोराचारविचारयोश्च सामञ्जस्यं सर्वत्र देशेऽत्र यदासाद्यते तदस्य पूर्णं विकासं सूचयति। ज्ञानं विना कर्म अन्धम्, कर्मणा विना ज्ञानं पङ्गु, भक्त्या विना ज्ञानं हृदयहीनं कर्म च निष्करुणं भवतीत्यत्रोपासनायां ज्ञानकर्मभक्तित्रितयस्य समरसताऽपेक्ष्यते। यदा च संस्कृतिरार्षवचननिरपेक्षा स्वभावे चागच्छति, तां पालयितुं मनः स्वतः प्रवर्तते, तदा सा सभ्यता भवति। रामायणकाले संस्कृतिरियमतीवोन्नतेति सर्वैः काव्यशास्त्रिभिः प्रवृत्तिशिक्षणाय राम एवोदाहारि-रामादिवद्वर्तितव्यमिति, रावणस्तु निवृत्तिशिक्षणायोपात्तः। तत्र काले स एकल एव, अन्ये तु तद्विपरीता केवलं तस्य भयेन तमनुसरन्ति स्म। तदेवमत्र सर्वं चिन्तनं विश्वपरकं, विश्वं हि सुरक्षितं चेत्सर्वं प्रातिस्विकं जगत् सुरक्षितमिति। विज्ञानस्योपरि अध्यात्मवादस्य नियन्त्रणमावश्यकम् तच्च स्वतोगृहीतं भवति, येन नियमिता वैज्ञानिका मानवविनाशाद् विरताः स्युः, यद्येकतो वादा संघर्षं कलहं शिक्षयन्ति, अपरतो मानवीयमावतनायाः शान्तिमुपदिशति। मानवतायाः सन्धायकमिदमुदारं संस्कृतवाङ्मयं शान्तिं जपति पठति उपदिशति चेतियं संरस्वती श्रुतिमहती न हीयताम् किन्तु महीयताम्। कर्तव्यं भवत्यस्माकं तस्या जीवातु-प्रदानेन रसायनचिकित्सया पुनर्यौवनसंपादनेनोज्जीवनमुन्मेषणं च तदपि च तस्या आश्रयभूतस्य संस्कृतस्य उज्जीवनेन संरक्षणेन च।

तद्दिशि प्रवृत्तेयं शोधप्रभानाम्नी शोधपत्रिका आन्तरदौर्बल्यमपनेतुं स्वस्थैः पथ्योपमैरौषधैर्द्यावद्वस्तु-बलोदयम्। तदस्याः प्रयासं सङ्कल्पं प्रस्तुतं च नैवद्यमङ्गीकृत्य सफलयन्तु सुधिय इति।

प्रो० वाचस्पति उपाध्यायः
कुलपतिः

सम्पादकीयम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभाख्या शोधपत्रिका विविधविषयगवेषणपूर्णानां निबन्धानां संग्रहं क्रोडीकृत्य विद्योततेतराम्। अनुसन्धानसरणिसम्पन्नानामाचार्याणां शोधार्थिनाञ्च शोधपूर्ण- निबन्धान् कलेवरीकृत्य संस्कृतवाङ्मयपरिपोषणे निमग्नेयम् आनन्दसागरे निमज्जयति विदुषो नितान्तम्।

सम्प्रति विश्वविद्यालयेषु निर्धारिता ये पाठ्यक्रमाः, तेषु अनुसन्धानात्मकः पाठ्यक्रमः मूर्ध्नि स्थितो दृश्यते। आङ्गलभाषायां रिसर्चशब्देन व्यवहृतस्यास्य पाठ्यक्रमस्य कृते शोधः, गवेषणा, अन्वेषणा, अनुसन्धानप्रभृतयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। इमे सर्वेऽपि शब्दाः प्रायः आङ्गलभाषायाः रिसर्च इतिशब्दमेव मनसि निधाय प्रचलिता भवन्ति। फलतः शोधस्य पाश्चात्यसरणिमेव सङ्केतयन्ति। भारतस्य प्राचीनाध्ययनपरम्परायां सूत्रग्रन्थेषु प्रच्छन्नरूपेण निबद्धानामर्थानां प्रकाशनाय सूक्ष्मविवेचनपुरस्सरमनुसन्धानं द्योतयन्तो भाष्यम्, वृत्तिः, विवृत्तिः, व्याख्या, टीका, टिप्पणीप्रभृतयः शब्दाः प्रयुक्ता दृश्यन्ते । भारतीयपरम्परायां विद्यायाः प्रवाहः गुरोः सकाशाज्जायते। अतएवोच्यते- वंशो द्विधा, विद्यया जन्मना च। विद्यावंश उत्कृष्टतरो भवति जन्मवंशात् मुखाद् जायमानत्वात्। गुरोः सकाशादधीतस्य विषयस्य अध्यापनं विधाय शिष्य ऋष्यृणान्मुक्तो भवति। गुरोः सकाशाद् विद्यां समधिगम्य शिष्यः तस्या विद्यायाः विकासाय निरन्तरं प्रयतते। विद्याऽपि क्रमश एव सिद्धा भवति। अत एव महाभाष्ये मुनिना पतञ्जलिना प्रोक्तं यत्- चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति- आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेनेति। नैषधमहाकाव्येऽपि विद्यायाः चातुर्विध्यं निर्दिष्टमस्ति। एवं सुस्पष्टमिदं यत् भारतीयपरम्परायां व्यवहारमुखा विद्या विद्यते। ऋषित्वमूला विद्या नवनवोन्मेषशालिनीं प्रज्ञां विना नैव सम्भाव्यते। तस्याः सूत्रभाष्यात्मकोऽनुसन्धानगर्भनिर्भरः प्रवाहः पाश्चात्यपद्धतिमतिशेते नितान्तम्। एवंविधायाः विद्यायाः विकासार्थं प्रतिबद्धा शोधप्रभा सततं किञ्चिन्नवीनं तत्त्वमुद्दीपयति प्रत्यङ्कम्।

विविधविषयविश्लेषपराः षोडश लेखाः प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभाविशेषोद्भासितशोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रियः संवर्धनार्थमभ्यर्थये सुमनसः विदुषः।

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः
सम्पादकः

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

दुहिताऽपि दायाद्यमर्हति

डॉ० सुन्दरनारायणझा

सर्वविदितमेवैतद्यदद्यास्मिञ्जगति सर्वत्रैतादृशी चर्चा बाहुल्येन(भूयमाना) प्रचलति यद्दुहितुर्दायादं भवेन्न वेति? विषयेऽस्मिन् यद्यपि पक्ष-प्रतिपक्षाणाम् (वादि-प्रतिवादिनां) अधिवक्तारो स्वीयाध्ययनानुभव-तर्केतिहासप्रमाणादिभिः स्वं स्वं पक्षमुपस्थापयन्तः न्यायालयेषु केवलं तिथीनामुपरि तिथीनवाप्य वक्तव्यं प्रस्तुवन्ति, परं न तत्र कश्चिन्न्यायः निर्णयो वा समाजकल्याणाय सर्वविधसमस्यानिवारणाय च समागच्छति। साम्प्रतमेषा समस्या समाजे भयङ्कररूपधारिणी सुरसैव विशालानना (विस्तृतानना) विद्यमानाऽस्ति। नास्याः समाधाने कश्चित्समर्थो भवतीति वक्तुं शक्यते।

यद्यप्यद्यत्वे कश्चिदपि मनुष्यः पुत्रीं न वाञ्छति, फलतोऽनेकत्रैतादृशः विषयः श्रुतो (प्रकाशितो) भवति यदनेन गर्भनाशः कृतः। वस्तुतः सर्वकारीया व्यवस्था तु तन्निराकरणाय वर्तते, परं कः सर्वकारीयं नियमं सम्यक् परिपालयति। यो हि मानवः कयाऽपि दृष्ट्या असमर्थः असहायो वा भवति स एव तत्र दण्डभाग्भवति। किन्तु ये मानवाः धनिनः सर्वकारीयानाम् अधिकारिजनानां प्रियाः क्रेतारो वा भवन्ति ते नियममुलङ्घ्य स्वतन्त्रतया सर्वत्र भ्रमन्ति। एतादृशाः अधिकारिणः, धनिनो जनाश्च निरङ्कुशा भवन्ति। अस्त्यत्रावश्यकता अङ्कुशस्य।

वस्तुतः कस्याश्चिदपि समस्यायाः परम्परासम्बद्धायाः सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक-नैतिक-चारित्रिक-धार्मिक-सामुदायिक-वैज्ञानिक-विचारधारयानुस्यूतायाः समाधानं वयमन्वेष्टुं वेदे एव प्रभवामः। अस्याः समस्यायाः निदानमपि वेदे द्रष्टव्यम्। यतः वेदा एवास्माकं जीवनाधायकाः सभ्यता-संस्कृतेश्च मूलाधाराः सन्ति। तस्माद्वेदेषु यदुक्तं तदस्माभिर्प्रमाणरूपेण गृह्यते। वेदाः स्वतः प्रमाणमिति उक्तमेव[१]। तस्माद्वैदिकविचारधारया पश्यामस्तावद्यद् वेदेषु दुहितरो दायादमर्हन्ति न वेति?

अत्रेदं विचार्यते-यत्पूर्वमुक्तमपेत्य यस्मात्पितुः सकाशात्तद् भवति तस्मादपत्यमिति। तदिदमुभयोरप्यपत्यत्वं प्राप्तं दुहितुः पुत्रस्य च। दुहिताऽपि पितुः सकाशात् उत्पन्ना भवति। तदेवं सति

---

१. शतपथब्राह्मणे उपोद्घाते ५तमे पृष्ठे।

उभयोर्दुहितृपुत्रयोरपत्यकार्याणि दायाद्यादीनि अविशेषेण प्राप्नुवन्ति, इति। तत्र धर्मविदो पक्षद्वयमाश्रित्याहुः। एके आचार्याः दुहितुरपि दायाद्यम्भवति। अपरे तु पुत्रस्यैव दायादः न दुहितुरिति मन्यन्ते। तत्र दुहिताऽपि यथा दायाद्यमर्हति तथेयमृचि—

शासद्वह्निर्दुहितुर्नप्त्यङ्गाद्विद्वाँऋतस्य दीधितिं सपर्यन्।
पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्त्संशग्म्येन मनसा दधन्वे।।[१]

ऋतपदमिह यज्ञविशेषमाचष्टे प्रजननाख्यम्। तदपि प्रजननं संतानोत्पादनं यज्ञ एवेति नैगमा मन्यन्ते। तत्प्रजननयज्ञस्य उद्वोढा=वह्निः, दीधितिं=विधानं, सपर्यन्=पूजयन्, दुहितुः=तस्यामुत्पादितायाः कन्यायाः पुत्रभावं=पुत्रत्वं शासत्=प्रशास्ति। यतोऽसौ नप्त्यं=नप्तारं, गात्=उपागमत्। यस्य ऋङ्मन्त्रस्यार्थं कुर्वता यास्केनोक्तं निरुक्ते—

''प्रशास्ति वोढा सन्तानकर्मणे दुहितुः पुत्रभावम्। दुहिता दुर्हिता, दूरे हिता, दोग्धेर्वा, नप्तारमुपागमद् दौहित्रं पौत्रमिति, विद्वान् प्रजननयज्ञस्य, रेतसो वा, अङ्गादङ्गात्सम्भूतस्य हृदयादधिजातस्य मातरि प्रत्यृतस्य विधानं पूजयन्नविशेषेण मिथुनाः पुत्रा दायादा इति।''[२]

यथैव हि पुत्रजनने प्रजननयज्ञस्तन्यते तथैव हि दुहितृजननेऽपि। यैरेव मन्त्रैर्येनैव च विधानेन पुत्रगर्भ आधीयते तैरेव मन्त्रैस्तेनैव च विधानेन दुहितृगर्भोऽपि। एवं येनैव हि विधानेन पुत्रजनने रेत उत्सृज्यते तेनैव हि दुहितृजननेऽपि, तत्रैवं सति रेत उत्सर्गविध्यविशेषात्प्रजननयज्ञातवशेषाद्वा अविशेषेण मिथुनाः पुरुषाः स्त्रियश्च उभयेऽपि दायादा इति एवमेके धर्मविदो मन्यन्ते।

अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे।
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्।। इति
अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः।
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्।।[३]

इत्येतदृक्श्लोकाभ्यां यास्काचार्येणाभ्युक्तम्। तदेतत् अविशेषेण मिथुनाः पुत्रा (पुत्राः दुहितरश्च) दायादा इति। ऋगर्थप्रतिपादकाभ्यां श्लोकाभ्यां गोभिलेन मनुना चोक्ताभ्यामाभिमुख्येन उक्तम्। परमेके आचार्याः न दुहितरो दायाद्यमर्हन्तीत्याहुः।

अत्रार्थे ब्राह्मणं प्रमाणयति—

---

१. ऋ.सं. ३/२/५
२. निरुक्ते ३/१/४
3. निरुक्ते ३/१/४
4. निरुक्ते ३/१/४

"तस्मात्पुमान्दायादोऽदायादा स्त्रीति"[४] विज्ञायते। एतस्मिन् ब्राह्मणे ज्ञायते यन्न दुहितरो दायाद्यमर्हन्ति किन्तु पुमानेवार्हतीति। अपरञ्चापि–

"तस्मात्स्त्रियं जातां परास्यन्ति। न पुमांसमिति च"1[१] अर्थात् पुत्रेण हि पैतृकं सर्वं शर्म (धर्मकर्म) निर्वाह्यते नापुत्रेणेति परस्मै यच्छन्ति। तस्मात्पुमानेव पैतृकस्य वित्तस्येष्टे न दुहिता। तदेतदत्र दृष्टान्तं मन्यते।

"अथ यत्स्थालीं परास्यन्ति हवनकर्मणो न तया जुह्वति। न दारुमयं परास्यन्ति हवनकर्मणो दारुमयेनैव जुह्वति"[२] इति। किञ्च–

स्त्रीणां दान-विक्रयातिसर्गा विद्यन्ते न पुंसः॥[३]

अर्थात् प्रदीयते हि परस्मै स्त्री। विक्रीयते च वैवाहिकेन शुल्केन। न पुमांस्तथा च भगवता वासुदेवेनाप्युक्तं सुभद्राहरणे–

विक्रयश्चाप्यपत्यस्य मतिमान् को नु मंस्यते।
अख्यो वाथ बहुर्वापि विक्रयस्तावदेव सः॥[४] इति।

अर्थाच्छुल्केन प्रदानं, विक्रयश्च कन्यकाया इत्युपपद्यते। पुरुषोऽपि दानविक्रयातिसर्गा विद्यन्त एव। पुरुषोऽपि हि परस्मै दीयते। एवं ह्युक्तं–"दत्तक्रीतककृत्रिमक्षेत्रजौरसाः पुत्राः"[५] इति। वह्वृचानां शौनः शेपाख्यानं वेदे, भारतादौ च दृश्यते। अजीगर्तस्य त्रयः पुत्रा आसंस्तत्रोत्तमोऽन्त्येष्ट्याद्यधिकारितया पित्रा रक्षितः कनीयांश्च मात्रा स्नेहानुबन्धादित्येवमुक्ते क्रेताह "विक्रीतं मध्यमं मन्ये" इति। स एव शुनः शेपोऽमुना सुवर्णसहस्रेण क्रीतो हरिश्चन्द्रायार्पितो मधुच्छन्दस आदिनां तस्मादनैकान्तिकत्वादेषां हेतूनामुभयोरपि दायाद्यमित्येके मन्यन्ते।

एवमुपर्युक्तैस्सप्रमाणविवेचनैरिदं स्फुटं भवति यन्न केवलं पुत्राणामेव पितुर्धने[६] सर्वाधिकार अपितु पुत्रीणामपि पुत्राणामधिकारो वर्तत एव। यदिदानीं पैतृकसम्पत्तौ केवलं पुत्राणामधिकारपरम्पराऽवलोक्यते सा तु वेदोत्तरकालीनयुगे बाह्याडम्बरप्रकल्पकैरात्मानं पूज्यं[७] मन्यमानैः स्वार्थान्धैरल्पज्ञैश्च प्रतिपादिता।

---

१. निरुक्तम् ३/१/४
२. उल्लेख : निरुक्ते ३/१/४
३. निरुक्ते ३/१/४
४. निरुक्ते ३/१/४
५. निरुक्ते ३/१/४
६. पैतृकसम्पत्ताविति।
७. पण्डितम्

अनन्तरं गच्छता कालेन सैव परम्परा पुरातनी सप्रमाणा सर्वसमाजैराद्रिता सर्वत्रान्धचक्षुषैव प्रतिष्ठिता जाता। परमधुना वैज्ञानिके युगे अन्धविश्वासरहिताः बहवो जनाः तिष्ठन्ति, ते एतद्विषयं सम्यगवगन्तुं समर्था भवितुमर्हन्ति। ते पुरातनान्धपद्धतिं विहाय वैदिकपरम्परायां जीवितुमभिलषन्ति। तस्मात्तेषां मार्गदर्शनायैतत्तथ्यं वैदिकप्रमाणपुरस्सरं लिखितरूपेणोपस्थापयितुमहमुत्सहे।

श्रौतयज्ञमीमांसाकारेण युधिष्ठिरमीमांसकेनैतादृशमेव भ्रमं भृशमुत्पादितम्। तेनोक्तं यत्प्राचीना यज्ञा अवैदिकभावनाभ्यः सर्वथा विरहिता आसन्। किन्तूत्तरकाले दर्शपूर्णमाससदृशेषु विशुद्धेषु यागेष्वपि अवैदिकविचाराणां सम्मिश्रणमभूत्। तद्यथा–

सम्प्रति प्रवर्तमाने दर्शपौर्णमासनामकश्रौतयागे पुत्रीं प्रति हीनभावनाया निदर्शकानि वचनानि प्रयुज्यन्ते। तानि यजमानः प्रयाजसंज्ञकेषु यागेषु प्रतियागं आशीरूपेण पठति–

प्रथमप्रयाजानतरम्–''एको ममैका तस्य योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। इत्थमेव द्वौ मम द्वे तस्य; त्रयो मम तिस्रस्तस्य; चत्वारो मम चतस्रस्तस्य; पञ्च मम न तस्य किञ्चन''[१]

अत्र यजमानः स्वार्थं पुत्राणां कामनां करोति यं च स द्वेष्टि तस्मै पुत्रीणां कामनां करोति। वस्तुतः पुत्राणां पुत्रीणाञ्च मध्ये भेदभावनायाः प्रादुर्भावो बहूत्तरकालं बभूव। अस्या भावनायाः परिणतिः सद्य उत्पन्नायाः पुत्र्या वधेऽभूत्।

अस्य मतस्य खण्डनं कुर्वता श्रीमता हरिहरानन्दसरस्वतिना ''करपात्रस्वामिना'' वेदार्थपारिजातनाम्निग्रन्थे २९९० तमे पृष्ठे एवं प्रतिपादितम्–''उद्देशत्यागानन्तरं तत्तद्यागमनु यजमानेन पठ्यमानो मन्त्रः अनुमन्त्रणमन्त्र इति कथ्यते न त्वाशीर्मन्त्रः। तत्र पञ्चानामपि प्रयाजानां पञ्चानुमन्त्रणमन्त्रास्सन्ति–''एको ममैका तस्य, द्वौ मम द्वे तस्य, त्रयो मम तिस्रस्तस्य, चत्वारो मम चतस्रस्तस्य, पञ्च मम न तस्य किञ्चन'' इति। अत्र लेखको दोषमुद्भावयति। वक्रतायामप्रतिहता गतिर्लेखकस्य। मन्त्रे संख्यावाचकशब्देषु एकः एका, द्वौ द्वे, त्रयः तिस्रः, चत्वारः चतस्रः एवं पुँल्लिङ्गशब्दैर्वृक्षा उच्यन्ताम्, स्त्रीलिङ्गशब्दैश्च लता उच्यन्ताम्। तत्र पुत्रपुत्र्योरेव ग्रहणं कर्तव्यमिति न निर्बन्धः। संख्यावाचकशब्देषु चतुश्शब्दपर्यन्तमेव लिङ्गद्वये भिन्नरूपाणि भवन्ति, पञ्चप्रभृतिषु शब्देषूभयत्र समानं रूपमिति प्रदर्शयितुं मन्त्रा इमे सन्तीति कथने को दोषः? अत एव शतपथब्राह्मणस्येयमाख्यायिका–''असुरराक्षसैस्सह देवा अस्त्रैश्शस्त्रैश्च युद्धं कुर्वन्तः पराजयमवाप्य सम्भूय निश्चितवन्तः यद् वाग्युद्धं कुर्मः इति। तादृशाश्शब्दा उच्चारणीयाः यैश्च मिथुनभावः प्रतीयेत इति समयं विधाय प्रथममिन्द्रं व्याहर्तुं प्रवर्तितवन्तः। स आह-एको ममेति। इतरे च एका ममेति। द्वौ मम, द्वे ममेति क्रमेणोक्ते इन्द्रः पञ्चममेत्युक्तवान् इतरेऽपि पञ्चममेत्युक्तवन्तः। अनेन वाग्युद्धेन पराजिता असुरराक्षसा इति।''[२]

१. का. श्रौ. सू. ३/३/२-४

२. श. प. ब्रा. १/५/४/१२

अस्तु। एकः एका इत्यादिशब्दैः पुत्रः पुत्री च गृह्यत इति॥

तत्र पुत्र्या हीनभावः कथमुन्नीयते? अहं पुत्रं कामये न कन्याम्। अपरः कन्यां कामयते न पुत्रम् (यथा-सगरः)। एतावता मन्त्रोऽयं समाजे पुत्रीविषयं हीनभावं जनयतीति कथं साध्यते?

एतन्निदर्शनेन युधिष्ठिरमीमांसककरपात्रमहोदययोस्संवादेनाहं इदमेव स्पष्टयितुं वाञ्छामि यत् कस्याप्येकस्यैव लेखकस्य चिन्तकस्य उतवा मतस्यालम्बनं तु कर्तव्यं परम् अन्धविश्वासेन कदापि न कर्तव्यम्। तत्र किमुचितं किमनुचितमितिपूर्वं विचारणीयमेव। विचाररहितो भूत्वा कस्याप्यवलम्बनं हिताय न भवति। तदुक्तं केनचिद्धिन्दीभाषीकविना-

बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताय।
बिगड़े पर गदहा बने लाद-लाद मर जाय॥

अतः पुत्रीणामपि तावदेवाधिकारो पैतृके धने यावत्पुत्रस्य, लेशमात्रमपि तत्र न्यूनता नास्ति। उभावपि मातृगर्भे दशमासपर्यन्तस्य कालं यापयतः, उभावपि मातुः रूधिरमांसैनिर्मितं दुग्धं पिबतः, उभयोर्लालनं पोषणञ्च पितुर्गृहे समानरूपेणैव भवति। यदि पुत्र आत्मज इति तर्हि पुत्री अपि आत्मजैवोच्यते। सा भर्तुर्गृहं गच्छति इति सत्यं परं तत्र गत्वा पित्रोः हितकारिणी, सुश्रुषा शालिन्येव भवति दुःखदायिनी कदापि न। परं पुत्रस्तु मातापितरं क्षणे-क्षणे तथा ताडयति येन तयोर्हृदयं विच्छिन्नं भवति। पुत्री तु श्वसुरगृहगमनकाले एव केवलं रोदयति पुत्रस्तु प्रत्यहं रोदयति। पुत्री एकबारमेव धनव्ययः विवाहकाले कारयति पुत्रस्तु आजीवनं पितुर्गहे उपविश्य खादति।

अत एव सम्यग् विचारणीयम् धीरैर्यदुभयोर्दायाद्यं सिध्यति न वेति। यदि सिध्यति तर्हि भारतीय संविधाने आवश्यकतयाऽस्य नियमस्य पालनार्थं कश्चिन्नियमो भवेत्।[१] सर्वसमाजेषु एषा प्रथा प्रचलिता भवेदेव। नास्त्यत्र काचिद्विप्रतिपत्तिरिति तावन्मामकीनं मतम्।

---

१. नियमोल्लङ्घने सति कठिनदण्डव्यवस्था न्यायालयेन/सर्वकारेण निर्धारणीया।

स्फोटवादः

डॉ॰ ऊदलकुमारः

कः शब्दोऽभिप्रेतः? वर्णाः के? शब्दार्थसम्बन्धः नित्यः कार्यो वा? विविधशास्त्रेषु विशेषतः शाब्दिकसिद्धान्ते स्फोटस्य महती चर्चा विद्यते। अस्य वादस्य कदा कुतः च प्रारम्भो जातः इत्यस्मिन् विषये इतिवृत्तस्य पृष्ठानि च किञ्चिदपि प्रकाशयन्ति।

'अवङ् स्फोटायनस्य'[१] इति सूत्रे स्फोटशब्दः प्रयुक्तो विद्यते। हरदत्त अस्य स्फोटायनपदस्य व्याख्याम् एवं ददाति–'स्फोटोऽयनं पारायणं यस्य च स्फोटायनः स्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः।[२] स्फोटवादे अन्ते नागेशेनापि स्वीकृतं यत् स्फोटायनर्षेरेव सिद्धान्तः स्फोटवादः–

वैयाकरणनागेशः स्फोटायनर्षेर्मतम्।
परिष्कृत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः॥[३]

यास्काचार्योऽपि निरुक्ते प्रारम्भे आचार्यौदुम्बरायणस्य शब्दानित्यत्वमतं प्रत्याख्याय शब्दस्य नित्यत्वं व्यापकत्वमणुत्वं च स्थापितवान्। निरुक्तभाष्यकारः दुर्गाचार्यः अत्रैव स्फोटं प्रतिपादितवान्–व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्याणीयस्त्वाच्च।[४] एवं स्फोटस्येतिहासोऽतीव प्राचीनो वर्तते। अमुं स्फोटमुद्दिश्य विभिन्नशास्त्रेषु विभिन्नानि मतानि प्रचलितानि सन्ति।

वैयाकरणाः–स्फोट एव वाचकः न तु वर्णाः। स्फोटानुभवानन्तरं अर्थः ज्ञायते। क्रमेण वर्णपदवाक्यस्फोटानन्तरम् एव वाक्यार्थः अवगम्यते। 'यथा रत्नपरीक्षिणः परीक्षमाणस्य प्रथम-समाधिगमानुपाख्यातमनुपाख्येयरूपप्रत्ययोपाहितसंस्कारविशेषायां बुद्धौ क्रमेण चरमे चेतसि चकास्ति रत्नतत्त्वम्। न ह्यन्यथा स्फुटप्रकाश उपपद्यते पुर इव पश्चादपि विशेषाभावात्।[५]

प्रथमवर्णः स्फोटमस्फुटमभिव्यञ्जयति, द्वितीयः स्फुटम्, तृतीयः स्फुटतरम् चतुर्थः स्फुटतममित्येवं विधिना अर्थावधारणा भवति। तदुक्तं हरिणा–

१. अष्टाध्यायी सूत्रसंख्या ६/१/२३
२. पदमञ्जरी कशिका ६/१/१२३
३. स्फोटवादः
४. निरुक्तम्
५. स्फोटसिद्धिः

प्रत्येकं व्यञ्जकाः वर्णाः भिन्ना वाक्यपदेषु ये।
तेषामत्यन्तभेदेऽपि सङ्कीर्णा इव शक्तयः॥

व्याकरणदर्शने स्फोटः शब्दः ध्वनिशब्दगुणः। भेर्याघातस्थले ध्वनिः स्फोटश्च भवतः। व्यञ्जका ध्वनिः स्फोटो व्यङ्ग्यश्चेत्यर्थः किन्तु व्यङ्ग्यानां स्फोटरूपाणां शब्दानां व्यञ्जकत्वेन सम्बन्धी यो ध्वनिः स एवाल्पो महांश्च भवति। व्यङ्ग्यः स्फोटस्तु अभिन्नकाल एवेत्यर्थः तस्मात् सर्वविधदोष-परिहारात् आवश्यकत्वाच्च वर्णध्वनिव्यतिरिक्तः स्फोटः वैयाकरणैः स्वीक्रियते।

महामुनिः पाणिनिरतिप् स्फोटं स्वीकरोति। तथा हि—प्रातिपदिकसंज्ञाविधायकमर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् सूत्रे अर्थविषयकबोधयुक्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा करोति। यस्मिन् शब्दे अर्थबोधकत्वरूपा शक्तिस्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञेति सूत्रार्थः। अर्थबोधकत्वरूपा शक्तिः कुत्र तिष्ठेत् शब्दानित्यत्वे आश्रयाभावात् तत् स्थित्यनुपपत्तेरिति सूत्रवैयर्थ्यापत्त्या नित्यः स्फोटः इति निश्चीयते।

भगवान् भाष्यकारः येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः[१] इत्याह। स्फोटस्योच्चारणम् असम्भवमस्ति। अत्र प्रदीपकारः स्पष्टं करोति—वैयाकरणाः वर्णव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वमिच्छन्ति। वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चा- रणान्नार्थक्यप्रसङ्गात्, आनर्थक्ये तु प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे यौगपद्येनोत्पत्यभावात्, अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणैवाभिव्यक्त्या समुदायाभावादेकस्मृत्युपारूढानां च वाचकत्वे सरो रस इत्यादावर्थप्रतीत्यविशेषप्रसङ्गात्, तदव्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभित्यङ्ग्यो वाचको विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः। स्फुटयते ध्वनिना अभिव्यज्यते इति कर्मव्युत्पत्त्या स्फुटत्यर्थोऽनेनेति करणव्युत्पत्या च घञन्तः स्फोटशब्दो निष्पद्यते।

महाभाष्ये 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' इति सूत्रे कृते वार्तिके शब्दस्य नित्यत्वकथनेन स्फोटं कण्ठरवेणोक्तं कात्यायनाचार्येण स्फोटतत्त्वस्य विस्तृतं व्याख्यानं प्राप्यते वाक्यपदीये। वाक्यपदीयारम्भे एव स्फोटः शब्दब्रह्मरूपतया जगदुपादानतया उक्तम्—

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥[१]

अस्य स्फोटस्य उपाधिभेदादष्टौ भेदाः वर्णस्फोटः, पदस्फोटः वाक्यस्फोटश्चेति त्रयः, अत्रैव जातिव्यक्तिभेदेन वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः वाक्यजातिस्फोटः इति त्रयः। पदवाक्ययोः सखण्डाखण्डभेदात् सखण्डपदस्फोटः सखण्डवाक्यस्फोटश्चेति द्वौ। एवं संकलनयाष्टौ इति नागेशादयः।

वेदान्तिनः—स्फोटं प्रत्याख्याय वर्णानामेव वाचकत्वं स्वीकुर्वन्ति। तेषामभिप्रेतम् इदं वर्णानां वाचकत्वं निराकृत्य स्फोटस्य अनुभवः लोकैः यदा मन्यते तदा वयमपि स्फोटवादं प्रतिपादयामः।

१. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, कारिका ११

यथाक्रमानुरोधिन्यः पिपीलिकाः पंक्तिबुद्धिमारोहन्ति एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पदबुद्धिमारोक्ष्यन्ति। अतो 'जरा' 'राजा' 'कपिः' 'पिक' इत्यादौ पदविशेषप्रतिपत्तौ नास्ति। वृद्धव्यवहारे च इमे वर्णाः क्रमाद्यनुगृहीता अर्थप्रत्यायकाश्च भवन्ति उच्चरितवर्णाः अर्थप्रत्याययिष्यन्ति इति वर्णवादिनः लघीयसी कल्पना। वर्णाश्चेमे क्रमेण गृह्यमाणाः स्फोटं व्यञ्जयन्ति। स स्फोटोऽर्थः व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात् एवं कथयति शङ्कराचार्यः। अतो वर्णा एव वाचका नित्या विभवश्चेति।

मीमांसकाः—मीमांसानये शब्दः अर्थः तयोः सम्बन्धश्चापि नित्यः।[१] वैदिकवाक्यानाम् अर्थैः सह सम्बन्धः नित्यः यतो हि त्रिकालेऽपि अर्थमिमं न व्यभिचरति। यद्यपि लोके शब्दः स्वप्रामाण्यार्थं प्रत्यक्षम् अपेक्षते वैदिकवाक्यानि स्वतःप्रमाणभूतानि अपौरुषेयत्वात्।[२] शब्दार्थसम्बन्धे नित्ये अत एव शब्दोच्चारणात् अर्थबोधनं भवति। स एवायं गकारः एवं प्रत्यभिज्ञा भवति। केनापि नेदं वर्णितं यत् इमानि सन्ति शब्दोत्पत्तिकारणानि, न वा एवं रूपेण शब्दविनाशो भविष्यति। अतः शब्दविनाशे कारणस्यानुपलब्ध्या शब्दो नित्यः इति सिद्ध्यति।

पातञ्जलयोगाः—योगाचार्याः वर्णानां वाचकत्वं निराकृत्य पदस्फोटस्य च वाचकत्वं स्वीकुर्वन्तः। वर्णाः निरपेक्षरूपत्वेन अर्थप्रकाशने अशक्याः वर्णैर्नियतक्रमतयैव अर्थप्रत्ययः सम्भवः। यथा यागादि जन्यः अपूर्वः तत्तत् फलप्राप्तिपर्यन्तमेव समर्थः, न तदनन्तरः कल्पनागौरवापत्तेः, तथैव मीमांसकानां पूर्वपूर्ववर्णजनितसंस्कारसहितोऽपि वर्णः यदा क्रमरहितः तदा कदाचित् न अर्थप्रत्यायकः। तस्मात् वर्णेभ्यः असम्भवन्नर्थप्रत्ययः। यथा एकमपि मुखं मणिकृपाणदर्पणादयो विभिन्नवर्णपरिमाणमनेकं दर्शयन्ति तथैव एकः निर्भागः स्फोटः वर्णपदवाक्यभेदेन सभेद इव दृश्यते। अतो गकारभागमात्रस्यार्थः गोपदस्फोटसदृशः नभवितुमर्हति गकारस्तु स्वभागिनम् इत्योकारेण विशिष्टं अर्थं निर्धारयति।

मीमांसका वेदान्तिनः शब्दानां नित्यत्वं मन्यन्ते। तेषामयम् अभिप्रायः गौरित्यत्र वर्णा एव शब्दः। शब्दस्य अर्थः न शक्तिरूपः सम्बन्धः। स्फोटात्मकस्य शब्दस्य सत्ता न संभवति। वर्णातिरिक्तस्य बुद्धौ अतिप्रतिभासमानत्वेन तदाभावात्। ब्रह्मसूत्रे देवताधिकरणे स्फोटविषये चिन्तयन् श्रीमद्शङ्कराचार्यैः कथितम्—प्रजापतेरपि स्रष्टुः सृष्टेः पूर्वः वैदिकाः शब्दाः मनसि प्रादुर्बभूवुः पश्चात्तदनुगतानर्थान् ससर्जेति गम्यते तथा स च श्रुतिः। स भूरिति व्याहरत् स भूमिमसृजदित्यादि शब्दैः जगदुत्पत्तेः शब्दमूलकत्वं साधितम्। तत्र शब्दाभिप्रेतः स्फोटः एव। योगसूत्रभाष्येऽपि प्राप्यते यत् वर्णानामशक्यमिति पदस्यैव व्यञ्जितारो वर्णा इत्यभिहितम्। अत्र व्यञ्जितार इत्युक्त्वा पदस्फोटस्यैव सङ्केतः। मीमांसादर्शनेऽपि 'प्रागुक्तेन विभुत्वेन व्योमवाच्चास्य नित्यता इति कथनेनापि तस्य नित्यत्वविभुत्वे प्रतीयते। एवं एतन्मते वर्णस्फोटः स्वीक्रियते। स्फोटः नित्याकाश सदृशनित्यः। स्फोटं विहाय पदवाक्यकल्पनाखपुष्पमिव विद्यते।

१. मीमांसासूत्रम् १/१/५
२. वेदान्तसूत्रम् १/१/३

ध्वनिखण्डनम्–महिमभट्टमते

डॉ॰ नागराज्. बी.

अखिलेऽस्मिन् साहित्यप्रपञ्चे सत्स्वपि नैकेषु अलङ्कारग्रन्थेषु, आनन्दवर्धनकृतः ध्वन्यालोकः मूर्धन्यस्थानं भजते। व्याकरणशास्त्रे पाणिनीयसूत्राणीव, वेदान्तशास्त्रे वेदान्तसूत्राणीव, साहित्ये सूत्रप्रायोऽयं ग्रन्थः ध्वन्यालोकः। अयं ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योते "काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः" इत्यनेन ध्वनेः काव्यात्मत्वम् उक्त्वा "यत्रार्थः शब्दो वा" इत्यनेन ध्वनेः लक्षणं प्रतिपादयति। ग्रन्थोऽयमपि परवर्तिभिः आलङ्कारिकैः तत्तन्मतानुसारं खण्डितः। तेषु सर्वप्रथमतः भट्टनायकः। अयं "हृदयदर्पणः" इत्यस्मिन् ग्रन्थे ध्वनेः खण्डनं कृतवान्। द्वितीयः व्यक्तिविवेककारः महिमभट्टः। अनेन ग्रन्थेऽस्मिन् ध्वनेः खण्डनं कृत्वा अनुमाने अन्तर्भाव्यते।

आहत्य त्रिभिः विमर्शैः युक्तेऽस्मिन् ग्रन्थे प्रथमविमर्शे ध्वनिलक्षणाक्षेपः, द्वितीये शब्दौचित्यविचारः, तृतीये ध्वन्युदाहरणानाम् अनुमानान्तर्भावोपदर्शनं विहितम्।

प्रकृतं प्रथमे विमर्शे महिमभट्टः व्यञ्जनायाः खण्डनं कृत्वा तं व्यङ्ग्यम् अर्थम् अनुमाने एव अन्तर्भावयति। एतत्तु ग्रन्थस्य शीर्षकद्वारा एव प्रतीयते। अत्र "व्यक्तिः" नाम व्यञ्जनाव्यापारः। विषयममुं ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणद्वारा एव उद्घाटयति। तद्यथा–

अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्।
व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्॥[१] **इति।**

एतन्मतानुसारं शब्दस्य अभिधाव्यापारः एकैव। अनन्तरदशायाम् अनुमानद्वारा अनुमेयार्थः स्फुरति। इत्थं महिमभट्टमतानुसारम् अर्थस्तावत् द्विविधः, वाच्यः अनुमेयश्चेति। व्याङ्ग्यार्थ इति तथाकथितः अर्थः अनुमानद्वारा गम्य एव। न तु व्यञ्जनावृत्तिबोध्यः। ध्वन्यालोके तावत् ध्वनिलक्षणकारिका इत्थं निरूपिता–

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥[२] इति।

लक्षणमिदं खण्डयित्वा स्वीयं लक्षणं कथयति महिमभट्टः। तद्यथा–

---

१. व्यक्तिविवेकः १.१
२. ध्वन्यालोकः १.१३

वाक्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थोऽर्थान्तरं प्रकाशयति।
सम्बन्धतः कुतश्चित् सा काव्यानुमितिरित्युक्ता।।[१]

इत्युक्तौ, यत्र वाच्यार्थो वा अनुमितार्थो वा कस्यचन सम्बन्धद्वारा अर्थान्तरं प्रकाशयति तत्र तस्य "काव्यानुमितिः" इति अभिधानम्।

महिमभट्टः विमर्शेऽस्मिन् ध्वनिकारेण उक्तं ध्वनिलक्षणं क्रमशः खण्डयति–

१ अर्थः–

ध्वनिकारेण उक्तरीत्या अर्थस्य उपसर्जनीकृतात्मत्वं सर्वथा असिद्धम्। यतो हि तस्य अर्थान्तरप्रतीत्यर्थमुपात्तस्य तद् व्यभिचाराभावात्। यथा अग्न्यादिसिद्धौ धूमः गुणतां न प्राप्नोति तथा अर्थस्य उपसर्जनीकृतात्मत्वं न सम्भवति।

२. शब्दः–

शब्दस्य स्वार्थाभिधानमन्तरेण व्यापारान्तरानुपपत्तेरुपपादयिष्यमाणत्वात् शब्दोऽपि अनुपादेय एव इति शब्दस्य उपसर्जनीकृतार्थत्वं खण्डयति। अतः शब्दः अर्थान्तरस्य द्योतनार्थं सर्वथा स्वीयम् अर्थं न उपसर्जनीकरोति। यदि उपसर्जनत्वं भवति तर्हि अनुकरणशब्देषु एव। यथा–

तं कर्णमूलमागत्य फलितच्छद्मना जरा।
कैकेयीशङ्कयेवाह रामे श्रीर्न्यस्यतामिति।।

इत्यादौ। तर्हि अर्थावगतिः कुतः? अनुकार्यात् इति चेत् तदपि न। यतो हि तस्य "सार्थक्त्व"– "निरर्थकत्व" रूपेण द्वैविध्यात्।

सार्थकत्वं यथा–**"हा शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान् सस्मित्"** इत्यादौ।

निरर्थकत्वं यथा–**"दात्यूहव्यूहकेलीकलितकुहकुहारावकान्ताः वनान्ताः"** इत्यादौ।

३. उपसर्जनीभावः–

ध्वनिलक्षणे उक्तरीत्या शब्दार्थयोः उपसर्जनीभावः अपि न सम्भवति। यतो हि यः यदर्थम् उपादीयते नासौ तमेव उपसर्जनीकरोति। यथा–उदकाद्युपादानार्थम् उपात्तो घटः न गुणतां प्राप्नोति। अपि च अविवक्षितवाच्यध्वनेः उदाहरणे–

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः।
शूरश्च कृतविद्याश्च यश्च जानाति सेवितुम्।।

१. व्यक्तिविवेकः १.२५

इत्यत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव: सर्वथा नास्तीति खण्डयति।

४. व्यङ्क्तः–

अत्र महिमभट्ट: "सर्व एव हि शब्दो व्यवहार: साध्यसाधनभावगर्भतया प्रायेण अनुमानरूपोऽभ्यु-पगन्तव्य:" इति वदन् अत्र नितरां साध्यसाधनभावेन अनुमान एवेति "व्यङ्क्त:" इति खण्डयति।

महिमभट्ट: पुन: अर्थनिरूपणविभागे अपि अमुमेव विषयं निरूपयति। तन्मतानुसारम् अर्थो वाच्य: अनुमेयश्चेति द्विविध:। तत्र शब्दव्यापारविषयो वाच्य:। स एव मुख्य उच्यते। यदाहु:–

श्रुतिमात्रेण यत्रास्य तादर्थ्यमवसीयते।
तं मुख्यमर्थं मन्यते गौणं यत्नोपपादितम्॥ इति।

इत्थम् अर्थान्तरं वस्तुमात्रम्, अलङ्काररूपम्, रसादि: इति त्रिविधम्। वस्तुमात्रं तु वाच्यमपि भवति। अलङ्कार: रसादिश्च केवलमनुमानमेव। अपि च तत्र पदस्यार्थो वाच्य एव नानुमेय:, तस्य निरंशत्वात् साध्यसाधनभावाभावत:।

अपि च अयं साध्यसाधनभाव: प्रमाणमूल:। तच्च प्रमाणं त्रिविधम्। यदाहु:–"लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्।" तत्र लोकप्रसिद्धार्थस्य उदाहरणम्–

यथा–

कयासि कामिन् सुरतापराधः पादानतः कोपनयावधूतः।
यस्याः करष्यिामि दृढानतापं प्रवालशय्याशरणं शरीरम्॥

वेदमूलत्वं यथा–

अयाचितारं न हि देवमद्रिः सुतां प्रतिग्राहयितुं शशाक।
अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्भतेऽर्थे॥

अध्यात्ममूलं यथा–

पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छ्रादगमयदद्रि सुतासमागमोक्तः।
कमपरवशं न विप्रकुर्युर्विभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः॥

अनन्तरं ध्वनिलक्षणे वियमानान् दशदोषान् निरूपयितुम् उपक्रमते। यथा–

अर्थस्य विशिष्टत्वं शब्दः सविशेषणस्तदः पुंस्त्वम्।
द्विवचनवाशब्दौ च, व्यक्तिर्ध्वनिर्नाम, काव्यवैशिष्ट्यम्॥[1]

१. व्यक्तिविवेक: १.२३

वचनं च कथनकर्तुः, कथिता ध्वनिलक्ष्मणीति दशदोषाः।
येत्वन्ये तद्भेदप्रभेदलक्षणगता न ते गणिताः॥[१] इति।

अत्र अर्थस्य विशेषणं, शब्दः, शब्दस्य विशेषणं, "तम्" इत्यत्र तत् शब्दस्य पुंसिप्रयोगः, व्यङ्क्तः इत्यत्र द्विवचनं, "वा" शब्दः, व्यक्तिः (व्यञ्जना), ध्वनिः, इति नाम, काव्यविशेषः इत्यत्र विशेषशब्दस्य प्रयोगः, सूरिभिः कथितः इत्यत्र कर्तुः शब्देन उल्लेखः इत्येतां दशदोषान् उद्घाटयति महिमभट्टः।

एवं च स्वीयं काव्यलक्षणम् उपस्थापयति। यथा–

तस्मात् स्फुटतया यत्र प्राधान्येनान्यथापि वा।
वाच्यशक्त्यानुमेयोऽर्थो भाति तत् काव्यमुच्यते॥ इति।[२]

अतः यत्र प्राधान्येन, अप्राधान्येन वा वाच्येन स्फुटतया (स्पष्टतया) अनुमेयार्थः भाति तत्र तत् काव्यम् इत्युच्यते। अपि च–

पक्षधर्मत्वसम्बन्धव्याप्तिसिद्धिव्यपेक्षणात्।
वृक्षत्वाम्रत्वयोर्यद्वद् यद्वच्चानलधूमयोः॥[३]

अनुमानत्वमेवात्र युक्तं तल्लक्षणान्वयात्।
असतश्चेन्द्रचापादेः का व्यक्तिः कृतिरेव सा॥[४]

अत्र अनुमानस्य अङ्गद्वयं, पक्षधर्मता तथा व्याप्तिः। यथा धूमः, अग्निः इत्यादि व्याप्तेः साध्यस्य सिद्धिर्भवति, अतः पूर्ववत् अत्रापि अनुमानं निर्बाधम्। अपि च–

न च युक्तिनिराशंसा ततः कश्चित् प्रवर्तते।
निवर्तते वेत्यस्येष्टा साध्यसाधनगर्भता॥[५]

इति कथयति।

इत्थम् एकस्य शब्दस्य अर्थान्तराणां सत्त्वे तान् अर्थान्तरान् अनुमानमेव बोधयतीति महिमभट्टस्य मतम्।

एवं सुप्रसिद्धं ध्वन्यालोकं स्वीययुक्तिप्रदर्शनद्वारा सलक्षणं धैर्येण खण्डयति। परन्तु अनुयायिनां साहित्ये सम्प्रदायोऽयं न प्राथितः।

१. व्यक्तिविवेकः १.२४
२. व्यक्तिविवेकः १.३२
३. व्यक्तिविवेकः १.३४
४. व्यक्तिविवेकः १.३५
५. व्यक्तिविवेकः १.३८

साधारणीकरणम्

श्रीकुन्दनकुमारः

रसनिष्पत्तिसन्दर्भे साधारणीकरणं विशिष्टमेव महत्त्वं भजते। साधारणीकरणस्य आविष्कर्ता भट्टनायक अस्ति यद्यपि अस्य मूलबीजं नाट्यशास्त्रेऽपि प्राप्यते। अनेन काव्यास्वादस्य महत्त्वपूर्णप्रश्नस्य मनोवैज्ञानिकसमाधानं प्रस्तूयते। व्याकरणदृष्ट्या 'साधारण + च्वि + करण' संयोगात् साधारणीकरणं निष्पद्यते यस्यार्थः असाधारणं साधारणकरणाय क्रियाविशेषः। काव्यशास्त्रे साधारणीकरणस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते यस्यानुसारं काव्ये वर्णितदुष्यन्तादिपात्राणां भावः केन प्रकारेण सर्वसाधारणद्वारा ग्राह्यः भवति इत्येव निरूप्यते। अर्थात् काव्यानुशीलनकाले नाट्यप्रेक्षणकाले वा सहृदयसामाजिकेभ्यः कविनिबद्धभावानामनुभूतेः प्रक्रियाज्ञानं साधारणीकरणेनैव जायते।

भरतस्यानुसारं यदा एतेषां भावानां सामान्यरूपेण प्रस्तुतीकरणं भवति तदा रसनिष्पत्तिर्जायते–

'एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसो निष्पद्यते'[१]

परन्तु साधारणीकरणस्योल्लेखः निश्चितरूपेण भट्टनायकस्योद्धरणेष्वेव प्रथमतया प्राप्यते। यथाहि–

'तस्मात्काव्ये दोषभावगुणालङ्कारमयत्वलक्षणेन नाट्ये चतुर्विधाभिनयरूपेण निविडनिजमोह-संकटकारिणा विभावादिसाधारणीकरणात्मनाऽभिधातो द्वितीयांशेन भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रसोऽनुभवस्मृत्यादिविलक्षणेन रजस्तमोऽनुवेधवैचित्र्यबलाद्द्रुतिविस्तारविकासलक्षणेन सत्वोद्रेकप्रकाशानन्द-मयनिजसंविद्विश्रान्तिलक्षणेन परब्रह्मास्वादविधेन भोगेन परं भुज्यते ....।[२]

भट्टनायकस्य साधारणीकरणस्य लक्षणस्य विश्लेषणेन निम्नलिखिततथ्यं प्राप्यते–

(क) विभावादीनां निविडनिजत्वमोहात् मुक्तिरेव साधारणीकरणम्।

(ख) साधारणीकरणं वस्तुतः भावकत्वव्यापारस्य प्राणः वर्तते। अर्थात् काव्ये वर्णितसीतारामादयः स्वकीयं व्यक्तित्वं परित्यज्य सामान्यस्त्रीपुरुषरूपेण उपस्थिताः भवन्ति।

(ग) स्थायिसञ्चारिविभावानुभावादीनां सर्वेषां साधारणीकरणम् भवति।

(घ) भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानस्थायिभावस्य परिणतिः रसरूपेण भवति। विभावादीनां साधारणीकरणं पूर्वं भवति स्थायिनां चान्तरम्।

---

१. ना. शा., काव्यमाला, पृ. १०६

२. अभि. भा., भाग-१, पृ. २७७

(ङ) साधारणीकरणं रसास्वादात् पूर्वक्रिया वर्तते। एषा सैव प्रक्रिया या रसस्य विभिन्नान् अवयवान् स्व-स्ववैशिष्टेभ्यो मुक्तं कृत्वा आस्वाद्यरूपेण प्रस्तुतं करोति।

अभिनवगुप्तः भट्टनायकस्य मते संशोधनं कृत्वा साधारणीकरणस्य प्रसङ्गं पृथग्रूपेण प्रस्तौति-

'वाक्यार्थप्रतिपत्तेरनन्तरं मानसी साक्षात्कारात्मिकाऽपहसिततत्तद्वाक्योपात्तकालादिविभागान्तावत्प्रतीतिरुपजायते। तस्यां च यो मृगपोतकादिर्भाति तस्य विशेषरूपत्वाभावाद् भीत इति त्रासकस्यापारमार्थिकत्वाद् भयमेव परं देशकालाद्यालिङ्गितम्। तत् एव 'भीतोऽहं' भीतोऽयं शत्रुर्वयस्यो मध्यस्थो वा इत्यादि प्रत्ययेभ्यो दुःखसुखादिकृतबुद्ध्यन्तरोदयनियमवत्तया विघ्नबहुलेभ्यो विलक्षणं निर्विघ्नप्रतीतिग्राह्यं साक्षादिव हृदये निविशमानं चक्षुषोरिव विपरिवर्तमानं भयानको रसः। तथाविधे हि भये नात्माऽत्यन्ततिरस्कृतो न विशेषत उल्लिखितः।[१]

अभिनवगुप्तस्य मतस्य वैशिष्ट्यम्-

(क) साधारणीकरणं न केवलं विभावादेः अपितु स्थायिभावस्यापि भवति। यथा विभावादयः स्थायिभावस्य कारणानि भवन्ति तथैव विभावादेः साधारणीकरणमपि स्थायिभावस्य साधारणीकरणस्य करणं भवति।

(ख) स्थायिभावस्य साधारणीकरणस्य तात्पर्यं वर्तते-देशकालादिबन्धनान्मुक्तिः। अस्यां परिस्थितौ व्यक्तिगतसंसर्गः तिरोहितो भवति तथा सुखदुःखयोः भौतिकचेतना नश्यति।

(ग) कलाक्षेत्रे भावस्य साधारणीकरणं वैयक्तिकं नापितु सामूहिकक्रिया वर्तते। केवलं एकस्य प्रमातुरेव भावः मुक्तः न भवति अपितु समस्तसामाजिकः एकाग्रचित्तो भूत्वा मुक्तभावस्य सामूहिकरूपेणानुभवति। परिणामतः साधारणीकरणस्य मूलं स्थायिभावस्यैव साधारणीकरणम्।

(घ) अभिनवः साधारणीकरणस्य स्तरद्वयं स्वीकरोति-एकस्यां स्थितौ विभावादेः विशेषसम्बन्धस्य तिरोधानं पुनश्चापरस्यां स्थितौ सामाजिकस्य व्यक्तित्वबन्धननाशः। अस्याभिप्रायो यत् विभावादिभिः सह स्थायिभावस्य साधारणीकरणेन सामाजिकस्यानुभूतेः साधारणीकरणं भवति। अभिनवः वासनारूपेण स्थायिभावस्य स्थितिं मत्वा तस्य साधारणीकरणमङ्गीकरोति।

(ङ) स्थायिभावस्य साधारणीकरणं मत्वैव सम्बन्धानां परिहारः संभव अस्ति। अतस्तेन कवेः समस्तव्यापारस्य साधारणीकरणं स्वीकृतम्। अर्थात् साधारणीकरणभूतः सहृदयः प्रथमतया कवेः सह तादात्म्यं संस्थाप्य प्रकारान्तरेण नायकेन सह तादात्म्यं संस्थापयति।

---

१. अभि. भा., भाग-१, पृ. २७९

धनञ्जयः साधारणीकरणशब्दस्यार्थे प्रकारान्तरेण 'परित्यक्तविशेष' इति शब्दस्य प्रयोगं करोति। तन्मतानुसारं काव्येषु वर्णितरामादयः स्वविशेषव्यक्तित्वस्य परित्यागं कृत्वा साधारणपुरुषरूपेण उपस्थितो भवति।

धीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः।
विभावयति रत्यादीन् स्वदन्ते रसिकस्य ते॥
ता एव च परित्यक्तविशेषा रसहेतवः।[१]

धनञ्जस्य मतानुसारम् अभिनयकाले नर्तकस्यापि रसास्वादनं भवति-

'काव्यार्थभावनास्वादो नर्तकस्य न वार्यते'[२]

रसोत्पत्तिसम्बन्धे सः शङ्कुकस्यैव मतं समर्थयति। यथा शिशुः मृण्मयाश्वादीनि क्रीडनकानि वास्तविकं मत्वा तैर्साकं क्रीडति तथैव प्रेक्षकोऽपि अवास्तविकार्जुनादीन् नटानेव वास्तविकं मत्वा आनन्दं प्राप्नोति, अभिनेतृणामुत्साहेन स्वयमपि आनन्दितो भवति-

क्रीडतां मृण्मयैर्यद्वद् बालानां द्विरदाभिः।
सोत्साहः स्वदते तद्वच्छ्रोतॄणामर्जुनादिभिः॥[३]

रसः रसिकसहृदयेष्वेव भवति, न तु अनुकार्ये। तस्यानुभूतिः अनुकार्यरामसीतादीनां न भवति अपितु रसिकदर्शकसामाजिकानां भवति-

रसः स एव स्वाद्यत्वाद्रसिकस्यैव वर्तनात्।
नानुकार्यस्य वृत्तत्वात्काव्यस्यातत्परत्वतः॥

द्रष्टुः प्रतीतिव्रीडेर्ष्यारागद्वेषप्रसङ्गतः।
लौकिकस्य स्वरमणीसंयुक्तस्येव दर्शनात्॥[४]

धनञ्जयस्य मतानुसारं रसास्वादं यावत् गन्तुं सोपानद्वयमस्ति-

(१) काव्यगतरामादिपात्राणि धीरोदात्तादिनायकानामवस्थायाः द्योतकानि भवन्ति- ''धीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिप्रतिपादकाः।'' अस्य तात्पर्यं यत् अनुकार्यः वास्तविक-

---

१. दश. ४.४०, ४१
२. दश. ४.४२
३. दश. ४.४१
४. दश. ४.३८,३९

रूपेण कथमपि स्यात् काव्यनाटकयोः सः कवेः परिकल्पनानुसारं धीरोदात्तादिषु कस्याप्येकस्यावस्थायाः द्योतनं करोति न तु स्वमूलावस्थायाः।

अस्य व्याख्यां कुर्वन् वृत्तिकारः धनिको लिखति-

'न हि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकीं रामादीनामवस्थामितिहासवदुपनिबध्नन्ति। किं तर्हि? सर्वलोकसाधारणाः स्वोत्प्रेक्षाकृतसन्निधीः धीरोदात्ताद्यवस्थाः क्वचिदाश्रयमात्रदायिनी विदधति।'[१]

(2) यदा एताषामवस्थानां विशेषभावः परित्यज्यते तदा एते सामाजिकानां रसास्वादस्य कारणं भवति-'ता एव परित्यक्तविशेषा रसहेतवः।' अस्य तात्पर्यं यत् यदा काव्यगतपात्राणि स्वविशेषव्यक्तित्वं रामत्वादिकं विहाय सामान्यामानवमात्रः भवति तदा एते सहृदयानां रसास्वादनस्य कारणं भवति नो चेत् न भवति। अधुना सीतारामादयः ऐतिहासिकाः न अपितु साधारणनरनारीमात्राः भवन्ति-'तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः स्त्रीमात्रवाचिनः।' वस्तुतः भट्टनायकस्यापि एष एव साधारणीकरणसिद्धान्तः।

आचार्यमम्मटः साधारणीकरणसम्बन्धे अभिनवगुप्तस्यैव मतं समर्थयति। अस्य टीकाकार-गोविन्दठाकुरस्यानुसारं भावकत्वं साधारणीकरणमुच्यते येन विभावस्थायिभावानां साधारणीकरणं भवति। अस्यां परिस्थितौ सीतादिस्त्री अभिनेत्री कामिनीरूपेण गृह्यते। स्थाय्यनुभावादीनां च साधारणीकरणं सम्बन्धविशेषबन्धनान्मुक्तिः।

'भावकत्वं साधारणीकरणम्। तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। साधारणीकरणञ्चैतदेव यत् सीतादीनां कामिनीत्वादि सामान्येनोपस्थितिः। स्थाय्यनुभावादीनां च सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नत्वेन।'[२]

अस्य मतानुसारं विभाव-(आलम्बनं, उद्दीपनं, आश्रयश्च) अनुभाव-स्थायि- सञ्चारीनां सर्वेषां साधारणीकरणं भवति।

आचार्यविश्वनाथः स्थायिविभावादीनां साधारणीकरणं मन्यते। तस्य मतानुसारमस्य विशेषसम्बन्धस्य परिहारः न भवति यत् एते विभावादयः मम नास्ति अन्यस्य अस्ति अथवा अन्यस्य नास्ति-

---

१. दश. ४.४० वृत्ति

२. प्रदीपोद्योत्, पृ. ९५

साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्प्रतीयते।

परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च।
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते।।[१]

शृङ्गारादिरसानां रत्यादिस्थायिभावस्य काव्ये नाटके वा सामान्यरूपेण प्रतीतिर्भवति। एतदेव साधारणीकरणं विभावादेः विभावनव्यापार उच्यते। अस्यैव प्रभावेन तस्मिन् समये प्रमाता (द्रष्टा श्रोता वा) आत्मानं समुद्रलङ्घनकर्तुः हनुमानादेः अभिन्नं मन्यते। यद्यपि समुद्रलङ्घनं मनुष्यानां कृते संभवः नास्ति, तथापि हनुमतादिभिः सह अभेदस्थापनेन सामाजिकानां चित्ते तादृश एवोत्साहः उत्पद्यते। विश्वनाथः साधारणीकरणस्य कारणेनैव प्रमात्रा सह आश्रयस्य तादात्म्यं वर्णयति। विश्वनाथः विभावानां साधारणीकरणं मन्यते तथा तेनैव सह पाठकस्य दर्शकस्य वा आश्रयेण सह तादात्म्यं स्वीकरोति–

व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृतिः।
तत्प्रभावेण यस्यासन् पाथोधिप्लवनादयः।
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते।।[२]

ननु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलङ्घनादावुत्साहोद्बोध इत्युच्यते–

उत्साहादिसमुद्बोधः साधारण्याभिमानतः।
नृणामपि समुद्रादिलङ्घनादौ न दुष्यति।।[३]

विश्वनाथः विभावादेः साधारणीकरणं स्वीकरोति एव तेनैव सह स्थायिभावस्यापि साधारणीकरणं स्वीकरोति। तन्मतानुसारं प्रमात्रा सह नायकस्य अभेदत्वं वर्तते। प्रमाता न तु विभावादेः सम्बन्धं स्वीकरोति नैव जहाति।

पण्डितराजजगन्नाथः साधारणीकरणसम्बन्धे स्वकीयं मौलिकं चिन्तनं प्रस्तौति। सः सामान्यरूपेण साधारणीकरणमस्वीकृत्य कस्यापि दोषस्य कल्पनां विधाय तेनैव प्रमातुः आत्मनि दुष्यन्तेन सहाभेदं स्थापयति। प्रमातुः आत्मा कल्पितदुष्यन्तत्वेनाच्छादितो जायते तथा स आत्मानं दुष्यन्तोऽस्मीति बोधते। तदा स आत्मानं शकुन्तलायाः प्रेमी अपि मन्यते। तेन दोषकारणेन कल्पितदुष्यन्तत्वाच्छन्नात्मनि कल्पितशकुन्तलाविषयकरतिरपि अवभासते यथा दूरत्वादिदोषकारणेन अज्ञानावृतः शुक्तिः वास्तविकरूपम् अप्रदर्श्य रजतखण्डरूपेण प्रतीयते। यद्यपि आत्मनि शकुन्तलादेः रतिः वास्तविकरूपेण न भवति नैव शुक्तिखण्डे रजतत्वं तथापि साक्षी आत्मा तस्य बोधं तु कारयत्येव–

---

१. सा. द. ३.११,१२
२. सा. द. ३.९
३. सा. द. ३.१०

'काव्ये नाट्ये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यञ्जनाव्यापारेण दुष्यन्तादौ शकुन्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च सहृदयतोल्लसितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना, कल्पितदुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इव रजतखण्डः समुत्पद्यमानोऽनिर्वचनीयः साक्षिभावस्य शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः।'[1]

अस्मिन्नेव क्रमे प्राचीनकाव्याचार्याणां मतममान्यमुद्घोष्य पण्डितराजः कथयति-यद्यपि विभावादेः साधारणीकरणस्य कथनं प्राचीनाचार्याणामस्ति, तथापि तस्य कस्यापि दोषकल्पनां विना सिद्धिः कठिनास्ति। यतोहि, काव्ये शकुन्तलादिबोधकशब्दैः पुनः कान्तादिरूपेण बोधः कथं संभवः? अर्थात् काव्ये शकुन्तलादिवर्णनेन तस्य ज्ञानं शकुन्तलादिरूपेणैव भवति, न तु स्त्रीमात्ररूपेण एव-

'यद्यपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरुक्तं तदपि काव्येन शकुन्तलादिशब्दैः शकुन्तलत्वादिबोधजनकैः प्रतिपाद्यमानेषु शकुन्तलादिषु दोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादम्।'[2]

पण्डितराजस्य पश्चात् संस्कृतकाव्यशास्त्रे मौलिकचिन्तनपरम्परा अवरूद्धा इव सञ्जाता। आधुनिकभारतीयभाषायां साधारणीकरणविषये चिन्तनं प्रायशः नोपलभ्यते। हिन्दीभाषायाम् आचार्यरामचन्द्रशुक्ल-आचार्यनन्ददुलारेवाजपेयी-पण्डितकेशवप्रसादमिश्र-डा. श्यामसुन्दरदास-डा. गुलाबराय-डा. नगेन्द्रप्रभृतयः काव्यशास्त्रविद्वांसः चिन्तनपरम्परां पर्यपोषयन्। परन्तु कस्यापि मतं सर्वमान्यं न प्रतिभाति। निष्कर्षतया वक्तुं शक्यते यत्-

१. कविकृतासाधारणभावपदार्थस्य (विशेषस्य) साधारणरूपेण (सामान्यरूपेण) दर्शकैः श्रोतृभिः वा ग्रहणं साधारणीकरणव्यापारः वर्तते।

२. काव्यनाटकयोः साधारणीकरणं विभावादेः सम्मिश्रितक्रियाणां समस्तघटनानाञ्च भवति।

३. अनेन व्यापारेण सहृदयः स्वसमस्तपूर्वाग्रहैः विमुच्यते।

४. साधारणीकरणं रसास्वादे महत्त्वपूर्णभूमिकायाः कार्यं करोति।

५. साधारणीकरणस्याधारेण सहृदयस्य स्थायिभावः सहृदयनिष्ठो भूत्वा विभावादेः संयोगं प्राप्य रसरूपेणाभिव्यक्तो भवति।

६. रसात्मकतायाः मध्यमकोटिः नैव स्वीकार्या।

७. साधारणीकरणावस्थायां देशकालादिबन्धनादि विच्छिन्नानि जायन्ते।

---

१. र. ग., प्र. आ., पृ. १०५

२. र. ग., प्र. आ., पृ. १०५

कालिदासस्यातङ्कविरोधिनी दृष्टिः

डॉ॰ रामसुमेरयादवः

विविधैः रूपैर्व्याख्यायितं सृष्टावस्यां मानवजीवनम्। मानवः ब्रह्मणः श्रेष्ठतमा रचना वर्तते। अपेक्षते मानवः स्वकर्मभिः सृष्टिरूपिणमुपधानं सुरूच्या सुरम्यतया चानुशासयेत्। देवदुर्लभमानवतनमवाप्य समस्तबन्धनैः मुक्तो भूत्वा जीवेत्। प्रदत्तानुन्तरदायित्वान् जनः सुचारूपेण निर्वहेत्। ततस्तु तज्जनस्योपरि निर्भरः स्यात्। चेत् कोऽपि स्वकृतदुष्कर्मभिः विश्ववसुन्धरायामव्यवस्थामुत्पादयति तन्तु सुकरं न स्यात्। हिंसा कथं भवति? किं मूलमस्याः? हिंसारहितस्य समाजस्य स्थापनार्थं कस्य तत्त्वस्यावश्यकता वरीवर्तते इत्यादिप्रश्नानामुत्तराणि भारतीयसंस्कृतौ विविधरूपेषूलभ्यन्ते। छान्दोग्योपनिषदि हिंसारहितसमाजस्य परिकल्पना दरीदृश्यते। आतङ्कवादत्वात् हिंसानां बाहुल्यं नित्यशः नवरूपेष्ववलोक्यते।

महाकविकालिदासप्रणीतेष्वखिलेषु काव्येषु नाटकेषु च आतङ्कवादस्य विरोधे तस्य कुशाग्रदृष्टिः स्पष्टतया परिलक्ष्यते। सृष्टिरनन्ता च सततशीला। सृष्टावस्यां सुखदुःखयोः, शान्तशान्त्योः आपत्तिसंदत्योः निरन्तरं प्रादुर्भावः भवन्नस्ति। प्रत्येको युगः समेषामेषां द्रष्टारूपेण वरीवर्ति। कालचक्रानुसारेण परिस्थिति-परिवर्तनं निरन्तरं भवन्नस्ति। परन्तु काञ्चनापदं मानवं वञ्चयन्ति सुखेभ्यः। स्थितावस्यां यो कविः युगद्रष्टा भवति सः कालसीम्नि अवद्ध्वैव सर्वेषु कालेषु सत्यं शिवं सुन्दरमित्यस्य प्रतिष्ठापकरूपेण साहित्यं रचयति।

सन्दर्भेऽस्मिन् कालिदासस्य दूरदृष्टिः, आनन्दसन्दोहसम्पन्नं साहित्यसंसारं सदा सर्वदा सक्षमा सशक्ता च स्थास्यति। कालिदासः भोग-शृङ्गार-वैभव-विलास-प्रकृति प्रेम-सौन्दर्यादीनामेव कविर्नास्ति अपितु एवं तु तस्य काव्यस्य शारीरिकसौष्ठवमस्ति। तस्यान्तस् नास्ति। केवलमिदं कल्पनानां मन्दाकिन्याः अमन्दप्रवाहः, तस्य मूलप्रेरणा नास्ति। इदं तु केवल वाह्यसौन्दर्यं वर्तते। आन्तरिकी तुष्टिः नास्ति। चेन्नायिकानां शृङ्गारिकं नखशिखवर्णनम् अभीष्टमभविष्यत् तदा जगतः कोऽपि मन्दबुद्धिरपि तं कनिष्ठिकाधिष्ठिमिति संज्ञया नाकथयिष्यत्।

पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः।
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव॥

चेदद्य कालिदासस्याजरत्वम् अमरत्वं च मुखरितं भवन्नस्ति। तदा तेन सृजितयुगस्य चेतना राष्ट्रियतायाः स्वरेषु गुञ्जायमानस्य राष्ट्रस्य सुरक्षासाधनं प्रति श्रेयोधिगच्छति। प्रतीयते कालिदासेन विश्वकल्याणार्थमेव काव्यसर्जनं न विहितमपित्वाराधना विहिता। कालिदासः सदैवातङ्कस्य विरोधी भूत्वा तस्योन्मूलने शक्त्या क्रियाशीलो प्रतिभाति। सृष्टौ, आदित एवातङ्कस्य संस्कारविहीनाः विडम्बनाः वातावरणं निर्माणं विदधत्यः समायान्त्यः सन्ति। हलायुधकोशानुसारेण आतङ्कशब्दस्य व्युत्पत्तिः आङ्+तकि+घञ् इत्यनेन निष्पद्यते। यस्यार्थः रोगः, सन्तापः, सन्देहः, मुरजशब्दः भ्रमश्च भवति। वाचस्पत्यम् इति कोशानुसारेण रोगः, सन्तापः, सन्देहः, मुरजशब्दः, भयश्चेति पञ्चार्थाः स्वीकृताः।

एषु मुख्यरूपेणातङ्कशब्दः भयार्थे रूढत्वं गतः। अस्याः भयरहितायाः स्थितेरसितत्वं सुव्यवस्थितां नैतिकीं व्यवस्थामनुसरति समाजे यदा व्यवस्थायाः साम्राज्यं भवति। तदा कथञ्चित् भयं न दरीदृश्यते। यदा समाजे मनागपि प्रमादः भवति तदा आतङ्कस्य स्थितिरुत्पद्यते। अनन्तरं सामाजिक-भौतिक-धार्मिक-राजनीतिक-व्यवस्थानामाधारस्तम्भाः जर्जरिताः भवन्ति। कथितुं शक्यते यत् व्यवस्थायामियमवस्थायाः आक्रमणेनेव आतङ्क कथ्यते। किं नाम व्यवस्था शास्त्रप्रतिपादितानीतिरेव व्यवस्था।

महाकविकालिदासस्य समस्तकाव्यानां नायकाः सर्वत्र नित्यशः आतङ्कविरोधिनः तत्पराः सन्नद्धाश्च प्रतीयन्ते। प्रथमं कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्यः प्रतिभायाः प्रकृष्टो प्रसादः रघुवंशमहाकाव्यं प्रशंसनीयम्। तत्र नन्दिन्याः रक्षायाः मार्गे आगतः सिंहः आतङ्कस्यैव पर्यायोऽस्ति। येन राजानं दिलीपं स्वसमक्षे पराजयं स्वीकर्तुमसंख्यकानि प्रलोभनानि प्रदत्तानि।

भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्स्वस्तिमति त्वदन्ते।
जीवनन्पुनः शश्वदुपटलवेभ्यः प्रजां प्रजानाथ पितेव पासि॥[१]

सिंहस्य अग्रे कया हरति—यदि तु भवान् गुरूभ्यः विभेति तदा अन्याः स्वस्थाः गाः प्रदाय तं प्रसन्नं कर्तुं शक्नोति।

अथैकधेनोपराधचण्डाद् गुरोः कृशानु प्रतिमाद्विभेषि।
शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोघ्नीः॥[२]

परन्तु राजा दिलीपः तत्समक्षे क्षत्रियशब्दस्यार्थं निरूपयन् पराजयं कदापि नाङ्गीकरोति।

क्षत्रात्किल त्रायत इत्युदग्रः, क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः।
राज्येन किं तद्विपरीतवृत्ते प्राणैरूपक्रोशमलीमसैर्वा॥[३]

---

१. रघु० २—४८
२. रघु० २—४९
३. रघु० २—५३

राजा दिलीपः स्वकर्तव्यं पालयितुं, नन्दिन्याः रक्षायै आत्मानं सिंहस्य भक्षणार्थं प्रस्तौति।

तथेति गामुक्तवते दिलीपः, सद्यः प्रतिष्टम्भविमुक्त बाहुः।
स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत्पिण्डमिवामिषस्य।।[१]

महाकवेः कालिदासस्य नायकानां स्वाभाविकी प्रवृत्तिरातङ्कं समूलं समाप्तुमस्ति। एतदर्थं ते प्राणोत्सर्गाय सुसन्नद्धाः दृश्यन्ते–

सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवन्तः।
न पारणा स्याद्विहिता तवेयं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः।।[२]

अत्र गो शब्दः आतङ्केनाक्रान्तः प्रजायाः प्रतीकरूपेण प्रतिभाति। स्वयं राजा दिलीपः आतङ्कात् मुक्तिप्रयासस्य प्रतीकः। अस्मात् श्रेष्ठतरः दृष्टान्तः किं भवितुमर्हति। महाकाव्येऽस्मिन् आतङ्कवादिप्रवृत्तेः विपरीतामुपाययोजनामवलोकनार्थं केचनोदाहरणाः प्रस्तूयन्ते।

यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम्।
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रवोधिनाम्।।[३]

तेनानुसारेणापराधिनं दण्डं प्रदायैव राज्यस्य स्थैर्यं भवितुमर्हति।

स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्परिणेतुः प्रसूतये।
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एष मनीषिणः।।[४]

राजा दिलीपः अथर्ववेदस्य रक्षकस्य वशिष्ठस्यादरं विदधन् व्याहरति भवतामनुकम्पया राज्ये राजा–मन्त्री–मित्र–राजकोष–राज्य–दुर्ग–सेनादीनां पूर्णतया विद्यते। अग्नि–जल–अकालमृत्यु–इत्यादीनां दैवीविपत्तीनां, शत्रूणां, चौराणां वञ्चकादीनां, मानवविहितापत्तीनां किञ्चित् भयं नास्ति।

पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्काः निरीतयः।
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्।।[५]

अर्थात् भवतामेव ब्रह्मतेजसः बलमस्ति येन मदीयायां प्रजायां कोऽपि शतवर्षेभ्यः न्यूनायुः न प्राप्नोति। न हि कस्यचित् कृते ईतीनां तथा च विपत्तीनां भयं वर्तते।

---

१. रघु॰ २–५९
२. रघु॰ २–५५
३. रघु॰ १–६
४. रघु॰ १–२५
५. रघु॰ १–१६३

एभिरुद्धरणैः महाकविः निरूपयति यत् आतङ्कस्य विराधे दण्डः रघुवंशिनां कृते धर्मरूपेण समायाति। देवाधिदेवः शतक्रतुरपि देवता अस्ति। तथापि सः यदाश्वमेधयज्ञस्याश्वं याति। तदा सः आतङ्कवादीरूपेण दृष्टिगोचरो भवति।

उद्यतैकभुजयष्टिमायतीं श्रोणिलम्बिपुरुषान्त्रमेखलाम्।
तां विलोक्य वनितावधे घृणां पत्त्रिणा सह मुमोच राघवः॥[१]

महाकवेः दृष्टौ आतङ्कवादी केवलमातङ्कवादी भवति। तस्मै कथञ्चित् आदरः अदेयः। रामः लङ्केश्वरात् रावणात् मुक्तिं प्रदाय वसुन्धरायां स्वकर्तव्यान् निर्वहति।

तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धादयातयत्।
स रावणशिरः पङ्क्तिमज्ञातव्रणवेदनाम्॥[२]

लवणासुरस्यातङ्कात् मुक्तिं प्रदायैव शत्रुघ्नः आत्मसन्तुष्टिं प्राप्नोति। सः मेघनादं हन्तुः तेजस्विनः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति। अर्थात् रघुवंशिनः प्रजाभ्यः सुखं शान्तिञ्च प्रदातुं तथा चातङ्कात् मुक्तिं प्राप्तये तत्पराः दृश्यन्ते।

स हत्वा लवणं वीरस्तदा मेने महौजसः।
भ्रातुः सौदर्भमात्यानमिन्द्रजिद्विधशोभिनः॥[३]

महतः आतङ्कवादिनः तारकासुरस्य भयङ्करोत्पातैः मुक्तिं प्रदातुं कुमारकार्तिकेयस्य जन्मैव कुमारसम्भवमित्यस्य महाकाव्यस्य रचनायाः लक्ष्यमासीत्।

प्रसन्नचेता मदनान्तकारः स तारकारेर्जयिनो भवाय।
शक्रस्य सेनाधिपतेर्जयाय, व्यचिन्तयच्चेतसि भाविकिञ्चित्॥[४]

आतङ्कस्य प्रतिमूर्तिना तारकासुरेण देवा अपि भयाक्रान्ताः वर्तन्ते। येनाशेषाः व्यवस्थाः छिन्नीकृताः। तमेवातङ्किनं तारकासुरं संहर्तुं कुमारकार्तिकेयः जन्मगृहीत्वा शान्तिं स्थापयति। अनन्तरम् इन्द्रं तस्य स्वामित्वमवाप्यते।

इतिविषयशरारे सूनुनाविष्णुनाजौ,
त्रिभुवनवरशल्ये प्रोद्धते दानवेन्द्रे॥

---

१. रघु० ११–१७
२. रघु० १२–१९
३. रघु० १५–२६
४. कुमार: ९–१३

बलरिपुरथ नाकस्याधिपत्यं प्रपद्य,
व्यजयत सुरचूडारत्नघृष्टाग्रपादः॥[१]

अभिज्ञानशाकुन्तलमिति नाटकं एतादृशं नाटकमस्ति। यस्य तुलनायामेकमपि नाटकं स्थिरतां न याति। तस्मिन्नाटके राज्ञे दुष्यन्ताय शिक्षेयं प्रदत्ता यत् तस्य शस्त्राण्यातङ्कितान् हन्तुं पीडितान् च रक्षितुं सन्ति। निरपराधिनां हननार्थं न वरीवर्तन्ते–

तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहरसायकम्।
आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि॥[२]

राजा दुष्यन्तोऽपि ऋषिकन्यकानां परिपालनार्थं स्वकर्तव्यानां स्वयमेवोल्लेखः करोति–

कः पौरवे वसुमती शासतिं शासितरि दुर्विनीतानाम्।
अयमाचरत्वविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु॥[३]

तथा शकुन्तलया सह गतेषु तपस्विषु प्रथमः राजानं निगदति–

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः,
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव
अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णं
शमयति परितापं छायया संश्रृतानाम्॥[४]

अर्थात् स्वसुखस्येच्छां विहाय राजा दुष्यन्तः प्रजानां कल्याणे सन्नद्धः दृश्यते। यथा पादपः स्वयमेव सूर्यस्यातपं सहित्वा संश्रितानां परितापं शमयति।

अनेन ज्ञायते दुष्यन्तः निजानखिलानि सुखानि परिहाय कुमार्गगामिदुष्टानां नियन्त्रणं विधायैव प्राजायाः सर्वतो रक्षणं करोति। अभिज्ञानशाकुन्तलमिति नाटके पञ्चमेऽङ्के शकुन्तलया सार्धं द्वितीयः तपस्वी याति। स राजानं प्रति प्रणिगदति यत् भवान् दुष्टान् स्वराजदण्डेन नियंत्रयति। प्रजायां मिथः वैमनस्यं दूरीकृत्य सर्वानभिरक्षति। प्रजायाः माता–पिता–भ्राता–सर्वं भवान्नेवास्ति।

नियमयसि विमाग प्रस्थितानान्तदण्डः
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाम्।

१. कुमारसम्भवः १७–५५
२. अभि० १–११
३. अभि० १–२३
४. अभि० ५–७

अतनुषु विभवेषु ज्ञायतः रन्तु नाम,
त्वपि तु परिसमाप्तं वन्धुकृत्यं प्रजानाम्।।[१]

तत्रैव-येन येन विपुज्यन्ते, प्रजाः स्निग्धेन वन्धुना।
स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्।।[२]

दुष्यन्तः विघ्नकारिभिरातङ्कवादिभिः सज्जनात् भयात् मोचयितुं सयत्नो दृश्यते। सन्दर्भेऽस्मिन् वैशद्येन वर्णनमुपलभ्यते–

कुतो धर्मक्रिया विघ्नः सतां रक्षितरि त्वयि।
तमस्तपति धर्मांशौ कथमाविर्भवति।।[३]

तथा प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवः,
सरस्वती श्रुति महती महीयताम्।
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः,
पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभू।।[४]

भरतवाक्येऽस्मिन् त्वखिलायाः विश्वस्य सुरक्षायाः भावः परिपूरितः यस्य समक्षे कस्याश्चित् विधेरातङ्कः स्थातुं न शक्यते। सर्वदमन भरतस्यनामकरणमेव सम्पूर्णविश्वस्य भरणपोषणार्थं जातम्।

पुनर्यास्तत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्।[५]

विक्रमोर्वशीयमिति नाटकस्य प्रारम्भ एवातङ्कस्य परित्राणात् भवति। यदा पुरूरवोर्वशी दैत्येभ्यः मुक्तिं प्रददाति।

आपन्नानुकम्पिना महाराजेन प्रतिहताः खलु ते त्रिदश परिपंथिनो हताशदानवाः।। विक्रमोर्वशीयम्-प्रथमे अङ्के।

मालविकाग्निमित्रे नाटके यद्यपि प्रणयनप्रधानं नाट्यकाव्यमस्ति। तथापि महाकविः नाटकान्ते नायकमग्निमित्रं प्रति निरन्तरं प्रजायामुत्पन्नानां समस्तानामुपद्रवानां शान्त्यर्थं कामयते।

---

१. अभि० ५–८
२. अभि०–६
३. अभि० ५–१४
४. अभि० ७–३५
५. अभि० ७–३३

आशास्यमीति विगमप्रभृति प्रजानां संपत्स्यते न खलु गोप्तरिनाग्निमित्रे। मालिविकाग्निमित्रम् ५–२०

महाकविः सदैवातङ्कमुक्तराष्ट्रस्य सङ्कल्पनां करोति अतः स सिंहदन्तगर्णायतारं भरतम् आदर्शरूपेणाङ्गीकरोति। तारकासुरहन्तारं कुमारकार्तिकेयमुत्पादयति। असुराणां संहारकसत्ताधारिणाम् उपासनां करोति। लङ्काधिराजरावणस्यातङ्कात् मुक्तिप्रदातुः श्रीरामस्याराधनां करोति।

सम्प्रति न केवलं अखिले विश्वे विविधप्रकारकेभ्यः आतङ्केभ्यः सर्वे भयभीताः। सर्वत्र परिव्याप्तादातङ्कात् परित्राणार्थं व्यवस्थावादिसंस्थानां शक्तीनां प्रयासस्य नितान्तावश्यकता वर्तते। कालिदासस्य साहित्ये सदैव भारतवर्षस्य प्रशासनस्याधारशिलैवातङ्कात् मुक्ता प्राशासनिकी व्यवस्था एवास्ति। एतादृशां स्थितौ राष्ट्रस्य निरन्तरं दर्शनं करोति। यस्यां सुस्थिरा शान्तिः सुव्यवस्था च स्याताम्।

अतः युगेभ्यः विकसितस्य भयङ्कारिदैत्यस्य विरोधे सभ्यसमाजस्य सामूहिकप्रयासैः रघुमिव दिग्विजययात्रा करणीया। नित्यं समुत्पन्नानां तारकासुराणां वधार्थं कार्तिकेयमिव सन्ततिः स्यात्।

महाकविना स्वरचनासु यावन्तः नायकाः प्रयुक्ताः, ते सर्वे नायकाः आतङ्कं समूलतो विनाश्य प्रजायाः रक्षणं पालनञ्च कृतवन्तः।

अतः मानवतायाः शिरासु प्रवहमानं रक्तम् आतङ्कस्य विरोधे ज्वालारूपेण परिवर्तनस्यावश्यकं वर्तते। यतोहि सृष्टावस्यां सर्गपालन–संहाराणांमातङ्कस्य मुक्त्यनन्तरमेव वयं विश्वमङ्गलकामना संयुतं गीतस्य माधुर्यमनुभवामः–

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु।
सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु॥[1]

इदं कालिदासस्याभीष्टमेवास्ति। समासतो कथितुं शक्यते महाकविना कालिदासेन सदैव प्रत्येकस्य ग्रन्थस्य प्रणयने आतङ्कं प्रति विरोधिनी दृष्टिः स्वीकृता। कालिदासेन शान्तसभ्यभयरहितस्य विश्वस्य कल्पना सततं विहिता।

सन्दर्भग्रन्थाः

१. छान्दोग्योपनिषद्–सानुवादशाङ्करभाष्यसहितम्–मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली–१९७७

२. रघुवंशमहाकाव्यम्–कालिदासग्रन्थावली–सम्पादक–आचार्यसीतारामचतुर्वेदी–चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी–१९८०

---

१. विक्रमो॰ ५–२५

३. कुमारसम्भव–महाकाव्यम्–मल्लिनाथ की सञ्जीवनी टीका, चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी–२०००

४. अभिज्ञानशाकुन्तलम्–गङ्गा हिन्दी व्याख्या सहित–व्याख्याकार गङ्गासागर राय–चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी–२०००

५. विक्रमोर्वशीयम्–कालिदास ग्रन्थावली सम्पादक–आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,–चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी–२०००

६. मालविकाग्निमित्रम्–प्रकाश संस्कृत हिन्दी टीका सहित, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी–२०००

७. संस्कृतसाहित्येतिहासः–चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी–१९८९

८. हलायुधकोश–हिन्दी समिति–सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ–१९६७

९. वाचस्पत्यम्–चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी।

महाकविमाघस्य पर्यावरणदृष्टिः

डॉ. ज्ञानधरपाठकः

वर्तमानकाले विश्वस्य जाज्वल्यमानैका विशिष्टा समस्या पर्यावरणस्य सर्वतः दरीदृश्यते। अस्मान् परितः यद् वातावरणं जलम्, आकाशञ्च विद्यते तत् सर्वं पर्यावरणे समाहितम्भवति। **प्रथमं** पञ्चतत्त्वयुक्तम्भवति भौतिकं शरीरम्, शरीरसञ्चालनाय एतेषां तत्त्वानामावश्यकता नितरामपेक्षते। पञ्चतत्त्वेषु "पृथ्वप्तेजोवाय्वाकाशादीनि" पृथ्वी, जलम्, अग्निः, वायुः, आकाशः, न्यायदर्शने पृथिव्याः लक्षणे– "तत्र गन्धवती पृथ्वी" इत्युक्तम्, गन्धवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम् तत्र गन्धं द्विविधं सुगन्धं दुर्गन्धञ्च। सुगन्धदुर्गन्धयोः ज्ञानं वायुमाध्यमेन नासिकया घ्राणेन्द्रियेन भवति। तदेव रसनेद्रियेण जलम्। एतेषां शरीरसञ्चलने विकासे च शुद्धिमपक्षते। **द्वितीयं** मानसिकं पर्यावरणम्भवति। पर्यावरणप्रदूषणाद् भूमण्डलमिदं विकृतिमेष्यति सर्वे जीवाः विविधैः रोगैः समाक्रान्ता भविष्यन्ति। जापानदेशस्य नागासाकी इति नगरे कृतस्य अमेरिकादेशस्य आण्विकविस्फोटस्य तेन उत्पत्त्यया प्रदूषणसमस्यया अद्यापि तत्र जातस्य शिशोः अङ्गभङ्गो दृश्यते। "शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्" इति वचनमुररीकृत्य शरीररक्षायै (स्वास्थ्यरक्षायै) पर्यावरणप्रदूषणदूरीकरणे उपायचिन्तनमतीवावश्यकम्। महाकविमाघेन स्वकीये शिशुपालपधे पर्यावरणस्योपादेयता स्वकाव्ये निगदिता। शिशुपालवधमहाकाव्ये पर्यावरणप्रदूषणदूरीकरणोपाये अद्यापि प्रासङ्गिकता प्राप्यते। पृथ्वी स्थलीयपर्यावरणस्य प्रधानं कारकं विद्यते। अस्यामेव पृथिव्यां पर्वताः, नद्यः, वनानि, वृक्षादयश्च अवस्थिताः। पर्वत–नदी–वन–वृक्षादीनां माध्यमेनैव पर्यावरणं शुद्धं भवति। स्वास्थ्यरक्षणाय सुगन्धयुक्तं वायुमपेक्षते–

> **नवकदम्बरजोरुणिताम्बरैरधिपुरन्ध्रि शिलीन्ध्रसुगन्धिभिः।**
> **मनसि रागवतामनुरागिता नवनवा वनवायुभिरादधे।।**[1]

सौरभयुक्तं वायुं प्राप्तये वनवृक्षलतादीनां संरक्षणमावश्यकमस्ति। वसन्तकाले प्रफुल्लानि सुकोमलानि पंकजपुष्पाणि सूर्यस्यातपेन म्लानतां यान्ति। पुष्पाणां समृद्धिस्तु सर्वत्र हृदयावर्जिका विद्यते।

---

१. शिशुपालः ६.३२

महाकवेर्माघस्य कालेऽपि नदीनां जलं शुद्धं पवित्रं प्रदूषणरहितमासीत्। माघकाव्ये नदीनां विस्तृतेन वर्णनमुपलभ्यते। समस्ताः नद्यः जलप्रपूरिता आसन्। रैवतकपर्वतान्निःसृता क्षुद्रनद्यः अपि जलप्रवाहपूर्णा आसन्। तत्र नदीषु विशालाः समुन्नताः गजा अपि स्नानार्थमवगाहन्ते स्म। एतेन नदीनां गाम्भीर्यं प्रकटीभवति। यदा क्षुद्रा नद्य एव माघकाले जलप्रचुरा आसन् तदा का कथा महानदीनाम्? गंगायमुनानद्योः विस्तृतं वर्णनं लभ्यते। यमुनायाः गाम्भीर्यं तु प्रख्यातमेव माघकाले यमुनागभीरा आसीत्। यमुनानदी कृष्णापि स्वजलेन जनानामघं हरतीति। यथा-

या धर्मभानोस्तनयापि शीतलैः, स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनैः।
कृष्णापि शुद्धेरधिकं विधातृभिः, विहन्तुं महांसि जलैः पटीयसी।।[१]

महाकविर्माघः स्वकाव्ये भगवतः श्रीकृष्णस्य चरितं लोककल्याणायैव संततान। भगवान् श्रीकृष्णो लोककल्याणायैव संबभूव। यथा-

उपप्लुतं पातुमदो मदोद्धतैस्त्वमेव विश्वम्भर! विश्वमीशिषे।
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः।।[२]

माघकाव्यस्य नेता भगवान् श्रीकृष्णः सांस्कृतिकप्रदूषणदूरीकरणाय प्रादुर्बभूव। भगवान् श्रीकृष्णो निजेन तेजसा जगद्द्रोहिणां विनाशाय महीतलेऽवतीर्णः। भगवतः श्रीकृष्णस्य निखिलं कार्यं लोककल्याणाय भवति स्म। माघकाव्ये प्रथमसर्गे देवर्षिर्नारदो भगवन्तं श्रीकृष्णं प्रति देवराजस्य सन्देशमादाय गच्छति। देवराजः इन्द्रो देवर्षिनारदस्य माध्यमेन शिशुपालं विनाशयितुं श्रीकृष्णं सन्दिदेश। यथा-

तदिन्द्रसंन्दिष्टमुपेन्द्र! यद्वचः, क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते।
समस्तकार्येषु गतेन धुर्यताम्, अहिद्विषस्तद्भवता निशम्यताम्।।[३]

भारतीयानां मनीषिणां कार्यं त्यागप्रधानं तृष्णारहितञ्च भवति स्म। भगवान् श्रीकृष्णो जगत्कल्याणायैव दुष्टानां विनाशं करोति स्म। देवराजस्य सन्देशमादाय देवर्षिनारदो भगवन्तं श्रीकृष्णं शिशुपालं हन्तुं प्रेरयामास। शिशुपालस्य वधादेव विश्वस्य कल्याणं भविष्यतीति। भगवान् श्रीकृष्णो जगत्कल्याणायैव स्वपितृस्वसुः पुत्रस्य शिशुपालस्य विनाशं करोति। शिशुपालस्य विनाशं कृत्वा भगवान् श्रीकृष्णः देवसंस्कृतिं रक्षितवान्। शिशुपालो देवसंस्कृते विरोधी विनाशकश्चासीत्। देवर्षि-नारदो देवसंस्कृतिं संरक्षणायैव देवराजस्येन्द्रस्य सन्देशमादाय श्रीकृष्णमुपजगाम। भगवान् श्रीकृष्णो देवतसंस्कृतिं संरक्षणाय राक्षसवृत्तिं शिशुपालं जघान।

---

१. शि. व. म. का. सर्ग १२.६७
२. शि. १.३८
३. शि. १.४१

महाकविः माघः सांस्कृतिकप्रदूषणदूरीकरणाय देवराजस्येन्द्रस्य सन्देशमादाय देवर्षिर्नारदः श्रीकृष्णमुपजगाम, शिशुपालो देवसंस्कृतेर्विरोधी निशाचरसंस्कृते पक्षधरः आसीदिति वर्णनं कृतवान्। देवसंस्कृतिं शिशुपालः समूलमुत्पाटयितुं प्रयत्नशील आसीत्। शिशुपालस्य पक्षधरा बहवो राजानः तस्मिन् काले आसन्। ते सर्वे कृष्णस्य विरोधिनः आसन्। शिशुपालः स्वस्मिन् काले अजेयो महावीरश्च आसीत्। भगवान् श्रीकृष्णो देवसंस्कृतेः संरक्षक आसीत्। सः दैत्यानां विनाशायैव मनुष्यरूपेण पृथिव्यामवतीर्णः। यथाह महर्षिर्नारदः–

निजौजसोज्जासयितुं जगद्द्रुहामुपाजिहीथा न महीतलं यदि।
समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पदं दृशः स्याः कथमीश! मादृशाम्।।[1]

एकैवव्याधिना जनाः सन्तप्ताः भवन्ति। अनेकाः व्याधेयः यत्र सन्ति तत्र का कथा? तस्मिन् काले समाजे बहूनां रोगाणां समूह आसीत्। तेषु समूहेषु राजयक्ष्मा प्राधान्येन तत्र राजन्ते। यथा राजयक्ष्मायां बहवो रोगाः सदैव जायन्ते। राजयक्ष्मा रोगाणां समूहो भवति। तथैव शिशुपालोऽपि राक्षसवृत्तीनां नृपतीनां स्वयं समूहः आसीत्। शिशुपालस्य सहायकास्तस्मिन् काले बहवो राजान आसन्। अतस्तस्य विनाशो दुष्करं कार्यमासीत्। यथा–

मा वेदि यदसावेको जेतव्यश्चेदिराडिति।
राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स महीभृताम्।।[2]

यथा राजयक्षा क्षयरोगे ज्वरपित्तादीनां जन्यानामनेकरोगाणां नाम राजयक्ष्मा भवति तथैव शिशुपालोऽपि अनेकेषां राज्ञां समूहो विद्यते। स नैकाकी सुजयः। यथा–

अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरःसरः।
राजयक्ष्माक्ष्माक्षयः शोषो रोगराडिति च स्मृतः।
नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूद्यदयं पुरा।
यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः।।

यथा राजयक्ष्मा रोगाणां समूहो भवति तथैव शिशुपालोऽपि विद्यते। अतः शिशुपालो दुर्जयो विद्यते। दमघोषस्य पुत्रः शिशुपालः सुदमो न विद्यते। शिशुपालेनोपकृता बाणासुरकालयवनाशाल्व-रूक्मीद्रुमादयो राजानस्तमः प्रकृतयः सन्ति, एते प्रदोषं राजानमेवानुवर्तयिष्यन्ते। सर्वे शिशुपालस्यैवानुगामिनः सन्ति। यथा–

---

१. शि. १.३७
२. शि. २.९६

ये चान्ये कालयवनशाल्वरुक्मिद्रुमादयः।
तमः स्वभावास्तेप्येनं प्रदोषमनुयायिनः।।[१]

अस्मात् कारणात् शिशुपालः साम्प्रतं शक्तिसम्पन्नो विद्यते। भवतः सर्वे शत्रवः वाणासुर-कालयवनशाल्वरूक्मीद्रुमाद्रयो राजानः शिशुपालस्य सहायका भविष्यन्ति। साम्प्रतमाक्रमणात् शिशुपालो अजेयो भविष्यति, शिशुपालस्य संकेतं प्राप्य भवतां शत्रवः सर्वे राजानो दमघोषसुतस्य शिशुपालस्य सहायतां करिष्यन्ति। अतः साम्प्रतं शिशुपाले आक्रमणं नोचितम्। शिशुपालस्य साम्प्रतं बहूनि मित्राणि सन्ति। भवतः अनेके शत्रवः सन्ति। अतः प्रथमं धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य यज्ञे एव गन्तव्यम्। शिशुपालाक्रमणात् धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य राजसूययज्ञोऽपि पूर्णो न भविष्यति। अतः धर्मराजो युधिष्ठिरोऽपि भवतः शत्रुर्भविष्यति। अस्मात् कारणादेव सम्प्रति शिशुपालाक्रमणं न समयानुकूलम्, प्रथमं तावत् धर्मराजस्य राजसूययज्ञे एव गन्तव्यम्, साम्प्रतं तु भवतां प्रतिज्ञाऽपि पूर्णा न जाता। शिशुपालाक्रमणे सति भवता प्रतिज्ञाऽपि पूर्णा न भविष्यति। धर्मराजस्य राजसूययज्ञावसरे यथाकालं भवतां प्रतिज्ञाऽपि पूर्णा स्यात्। सम्प्रति आक्रमणं नोचितम्। कालेऽस्मिन् शिशुपालो बलवान् विद्यते। तस्य बहवः सहायाः सन्ति। क्षुद्रोऽपि वृहत्सहायं प्राप्य कार्यान्तं गच्छति। सफलतां प्राप्नोति, क्षुद्रतरोऽपि जनः महतां सहायं लब्ध्वा विजयं प्राप्नोति। निर्बलोऽपि बलवतां साहचर्येण बलवन्तमपि जेतुं प्रभवति। क्षुद्रा गिरिनद्योऽपि महानदीनां गंगाप्रभृतीनां सहायं लब्ध्वा समुद्रं प्रति यान्ति। यथा क्षुद्रागिरिनद्यः समद्रमुपगन्तुं न पारयन्ति किन्तु गंगादिषु मिलित्वा समुद्रं यन्ति। यथा-

बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति।
सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्यः नगापगाः।।[२]

अधुना शिशुपालपक्षीया राजानो राक्षसास्तस्य सहायं करिष्यन्ति एव। परञ्च साम्प्रतं भवतः शत्रुभूता राजानो वाणासुररुक्तिकालयवनादयश्च तस्य सहायतां करिष्यति। अतः शिशुपालः सम्प्रति सबलोऽजेयश्च वर्तते। बलवता शत्रुणा सह युद्धं नोचितम्। शत्रोरसाध्यत्वं पराजयकारणं भवति।

आक्रमणात् पूर्वं स्वप्रतिज्ञा पूरणीया। साम्प्रतं शिशुपालाक्रमणाद् भवतां प्रतिज्ञाऽपि पूर्णा न स्यात्। प्रतिज्ञा परिपालनीया, प्रतिज्ञाप्रपूरणाय कालस्य प्रतीक्षा विधेया।

महाकविर्माघः राक्षसप्रवृत्तीनां जनद्वेषिणां राक्षसस्वभावानां दुष्टानां विनाशायैव शिशुपालवधाख्यं काव्यं रचनामास। राक्षसवृत्तीनां जनानां विनाशः कथं करणीय इत्यपि स्वकाव्यं प्रकाशयामास। एवञ्च

---

१. शि. २.९८
२. शि. २.१००

महाकविर्माघः सांस्कृतिकं प्रदूषणं वर्णयित्वा तद्दूरीकरणमपि स्वयमेव समुपस्थापयामास। देवसंस्कृति-समुत्थानायैव महाकविना माघेन काव्यमेतत् कृतम्। देवसंस्कृति-संस्थापनमेव काव्यस्यास्य मुख्यं प्रयोजनम्। संस्कृतिपर्यावरणस्य दोषान् विनास्य संस्कृतिपर्यावरण-संस्थापनमेव महाकवेर्माघस्योद्देश्यम्।

वनस्पतीनामौषधीनां नदीनां विविधपवनानां वनोपवनानां, ऋतुप्रभृतीनां वर्णनमतिशेतेऽन्यान् महाकवीन् नात्र शंकालेशोऽपि।

आधुनिकपर्यावरणस्य स्वरूपं किमप्यपूर्वमेव चित्रितम्। तत्कालीनं पर्यावरणं सर्वविधं प्रदूषणरहितमेवासीदितिप्रतिपादितमेव। न केवलं भौतिकमपितु वौद्धिकपर्यावरणमपि माघकाव्ये विशुद्धमेवासीत्। लोककल्याणकरस्याकारणकरूणालयस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य समुज्वलं चरितमत्र विस्तीर्णम्। भगवतः श्रीकृष्णस्य लोककल्याणकरं, देवसंस्कृतिसंरक्षकं पवित्रं चरित्रमत्र राजते। सामाजिकं प्रदूषणं दूरीकरणाय बलरामोद्धवादीनाञ्चावश्यकता विद्यते। भगवतः श्रीकृष्णस्य तत्कालीने समाजेऽद्भुतमवर्णनीयञ्च वैशिष्ट्यमासीत्।

अस्मिन् काव्ये समस्तानि काव्यतत्त्वानि विराजन्ते। पर्यावरण-ख्यापकानि वहूनि स्थलानि सन्ति। द्वारिकानगरीवर्णनम्, रैवतकपर्वतवर्णनं, यमुनावर्णनं, गिरिनदीनां वर्णनं, वनस्पतीनां वनानां वा वर्णनं भवेत्, ऋतुवर्णनं स्यात्, उताहो सूर्योदय-चन्द्रोदय-प्रभात-वर्णनं वा स्यात्, काव्येऽस्मिन् सर्वत्र पर्यावरणं संरक्षितं विद्यते। माघे सर्वं विशुद्धं पर्यावरणं समुपलभ्यते। पर्वतानां वृक्षाणां नदीनां फलपुष्पादीनां, वनस्पतीनाञ्च समृद्धिर्नितरां पर्यावरणदृशा प्रदूषण-विरहिता प्राण्युपकारिणी च संदृश्यते। प्रकृतेर्मानवीकरणं माघकाव्यस्य समाकर्षणं विद्यते। सूर्योदयस्य, चन्द्रोदयस्य, सूर्यस्य, चन्द्रस्य, सन्ध्याकालस्य, प्रभातकालस्य च कमनीयं चित्रणं पर्यावरणस्याध्ययनदृशातिशयमहत्त्वपूर्णं वर्तते। एवञ्चास्य काव्यस्य पर्यावरणीयं योगदानं तिरोहितं न विद्यते।

अतो निगद्यते यत् पर्यावरणीयं योगदानं शिशुपालवधस्यास्य काव्यस्योकृष्टतमं विद्यते। साम्प्रतमपि लोके तुलसी-निम्बाम्रबिल्वकदली-कपित्थाश्वत्थ-धातृफल-वटादीनां महिमा तिरोहितो नाभवत्, नापि गंगायाः पूज्यता तिरोहिता।

विश्वस्य सर्वे प्राणिनः स्वविकासेन समृद्ध्या च जीवनं यापयितुं पर्यावरणमाश्रयन्ते, यदि कोऽपि मात्रातीतं प्रकृतेरुपभोगं विदधाति तदा अनया प्रवृत्या पर्यावरणं प्रदूषितं भवति। प्रकृतौ पर्यावरणे विद्यमाना सर्वे अवयवाः सन्तुलिताः सन्ति। कस्यचिदपि वृद्धिर्न्यूनता वा न विद्यते। यदि कस्यचिदवयवस्य मात्राधिकमुपभोगं कुर्वन्ति जनास्तदा तस्य प्रकृतौ न्यूनता जायते। यस्मात् प्रदूषणं समुत्पद्यते। एषा स्थितिः जनानां कृते हितकारिणी न विद्यते।

माघकाव्ये भौतिके आन्तरिके वा पक्षे कुत्रापि पर्यावरणप्रदूषणबीजं नोपलभ्यते।

अधुना विश्वस्मिन् जगति पर्यावरणस्यैका जाज्वल्यामाना प्रमुखसमस्या जाता। अस्माकं देशेऽपि वैज्ञानिकाः पर्यावरणसचेतकाः जनाः समस्यामिमां समाधातुं भृशं चेष्टमाना दृश्यन्ते। अस्माकं प्राचीनवाङ्मयं तु प्राचनीकालादेव प्रकृतितत्त्वेषु देवबुद्धिं संस्थाप्य तत्र पूज्यां बुद्धिमुत्पाद्य तेषां संरक्षणाय प्रेरयति पर्यावरणक्षेत्रे माघकाव्यस्योत्कृष्टमादर्शं स्थापयति।

उत्तररामचरिते वाक्तत्त्व-विश्लेषणम्

डॉ॰ प्रज्ञा शर्मा

वाचः सन्दर्भे भारतीयतत्त्ववेतृणां महच्चिन्तनं बहुशः समुपलभ्यते। वागयोगविदूषीणां नये तु वाण्याः स्वरूपज्ञानं सर्वेषां कृते अनिवार्यमस्ति। वाण्याः–उपासकास्तु भवबन्धनान्विनिर्मुक्ता सन्तः परमं पदं प्राप्नुवन्ति। तथा चोक्तम्-ते मृत्युमति वर्तन्ते ये वै वाचमुपासते। सर्गप्रसवे तु वागेव कारणभूताऽस्ति ततः आरभ्य वागेव विमर्शस्य सम्प्रेषणस्य प्रधानं साधनमस्ति। अस्याः व्यापकता वैदिककालत एव सिद्धास्ति। सा एव ब्रह्मरूपेणावतिष्ठते। उक्तं चापि विद्यते वाग्धि ब्रह्म।[१]

लेखेऽस्मिन् भवभूतिविरचिते उत्तररामचरिते विवृतं वाक्स्वरूपं विचार्यते प्रथमं तावत् वाण्याः वास्तविकं स्वरूपं किमस्ति अस्याः रूपाणि च कानि सन्ति इति सन्दर्भे किञ्चिद् विमृश्यते। वाचश्चत्वार्यवस्थानि विद्यन्ते। एतेष्वेव स्थानेषु त्रीणि खल्वभ्यन्तरे पिण्डगुहायाम् अत्यक्तरूपेणान्तर्हितानि सन्ति। वाचश्चतुर्थमवस्थानमेव मनुष्याणां व्यक्तभाषणे श्रवणे वा संघटते। शब्दान्तरेण पारिभाषिकरूपेणैतानि चत्वारि पदानि परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीति प्रयुज्यन्ते। वैखर्याः वाण्याः विकाससन्दर्भे विचारकैः पाणिनीयं शिक्षावचनमनुस्मृत्योक्तम्–

आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुक्तं विवक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।
मारुस्तूरसि चरन् मन्दैः जनयति स्वरम्।।

अयं स्वरो झंकृतिरूपेण तालौ जिह्वायाः विविधेषु भागेषु स्पर्शं कुर्वन् शब्दरूपेण परिवर्तते। उत्तररामचरिते तु अस्य व्यक्तशब्दस्यैव व्याख्यानं वाग्रूपेण कृतं विद्यते। जानन्त्येव शेमुषीधुरीणा यत् महाकविभवभूतिः न केवलं कारुण्यं रसोद्भावे एव स्वनैपुण्यं-सन्दर्शयति अपितु व्याकरण-न्याय-मीमांसाशास्त्रेषु निष्णातत्त्वादेव 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ इत्युपाधिना समलंकृतोऽभूत्' लौकिकेऽस्मिञ्जगति जनाः वैखरीवागेव वाक् पदेन स्वीकुर्वन्ति इति हेतोः शब्दतत्त्वस्य प्रकाण्डपण्डितो भवभूतिः उत्तररामचरिते विविधस्थलेषु अस्याः स्थूलवाण्याः एव वर्णनं कृतवान्। वाचः क्षेत्रे अस्य पाण्डित्ये नास्ति काचिच्छङ्का।

---

१. ऋग्वेदसंहिता १०–१२५

अयं खलु शब्दार्थतत्त्वयोः पण्डितः आसीत्, वाण्याः सन्दर्भे स खलु मच्चिन्तनं व्यदधात्। वाग्देवी वश्येव समन्वर्ततेति तथ्यं स्वयमेवोद्धुष्यते तेन–

'यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते' इति।

कविरयं ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणं वाण्याः स्तवनेनैव करोति। यथा–

इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवाकं प्रशास्महे।
विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्॥[१]

अत्र देवतावाचम् इत्यनेन शब्दब्रह्मणः बोधो भवति। अमृताम् इत्यनेन शब्दस्य अविनाशित्वं नित्यत्वं वा ध्वन्यते। आत्मनः कलाम् इत्यनेन बोधो भवति यत् वाक्तत्त्वं शब्दब्रह्मणः कला अंशभूतमस्ति। दैनिकजीवने वाण्याः प्रयोगविषये कविरयं महदौदार्यं प्रदर्शयति। असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति सिद्धान्तमनुसरन् स कथयति यत् वार्ताक्रमे वाण्याः प्रयोगो मुक्त-भावेन अस्माभिः करणीयः। छिद्रान्वेषिणः जनास्तु समेषां वाण्यां दोषदर्शनं कुर्वन्त्येव किन्तु तेन न कदापि दैन्यमनुभाव्यमिति।

सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता।
यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः॥[२]

सामान्यजनानां वाणी अर्थमनुसृत्य सम्प्रवर्तते, किन्तु ये जनाः वाग्योग्विद्रूपेण ऋषिपदमारुढाः सन्ति तेषां वाण्याः अनुगमनमर्थ एव करोति। तेभ्यः सुवासा वाणी जायेव तन्वं विसस्त्रे।

लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते।
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति॥[३]

वाचः महत्त्वं स्वयमेव सिद्धमस्ति। वागेव मानवानामभिलाषाः प्रूरयति। दौर्भाग्यमपाकरोति, कीर्तिं चोत्पादयति। इयं दुष्टानां शमनमपि करोति। सुनृता वाणी समेषां मङ्गलानां मातृरूपेण विद्यते। किन्तु उन्मादग्रस्ता दृप्ता च वाणी राक्षसीवास्ति। किञ्च, सा हि सर्ववैराणां कारणभूता, तथा लोकतिरस्कास्य जनयित्री। अस्माद्धेतोः मधुरा वाणी एव ऋषिभिः प्रशंस्यते।

ऋषयो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्तदृप्तयोः।
सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य निर्ऋतिः॥[४]

१. उत्तररामचरितम् १.१
२. तदेव १.८
३. तदेव १.१०
४. तदेव ५.२९

शब्दतत्त्वस्य सूक्ष्मविश्लेषणरूपेण भवभूतिना शब्दब्रह्मविषयेऽपि स्वकीयो विचारः सन्दर्शितः। जगदिदं शब्दब्रह्मणः विवर्तः तथा चोक्तं भर्तृहरिणा वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डे-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥[1]

शब्दब्रह्मणः एतादृशमेव स्वरूपं वर्णयति भवभूतिः। वाल्मीकिसन्दर्भे आत्रेयीमुखेन स वाण्याः अलौकिकं स्वरूपं वर्णयति-

तेन हि पुनः समयेन तं भगवन्तं प्रति प्रकाशमृषिमुपगम्य भगवान् भूतभावनपद्मयोनिरवोचत्-ऋषे! प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि। तद् ब्रूहि रामचरितम्। अत्याहत ज्योतिरार्षं ते चक्षुः प्रतिभातु। आद्यः कविरसि-इत्युक्त्वान्तर्हितः। अथ स भगवानप्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्दब्रह्मणः तादृशं विवर्त-मितिहासं रामायणं प्रणिनाय।[2]

अनेनानुशीलनेन सुस्पष्टं यत् महाकविः भवभूतिः वस्तुतः न केवलं साहित्यशास्त्रमर्मज्ञः अपितु पदवाक्यप्रमाणज्ञोऽपि अस्ति। उत्तररामचरितस्य प्रस्तावनायां कथितमेवास्ति पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णीपुत्रः। अत एव वक्तुं शक्यते यत्-

भवभूतेः कवीन्द्रस्य वाणी कामदुधा मता।
ब्रह्मानन्दसहोदर्यः या तनोति मुदं सदा॥

---

१. वाक्यपदीयम् १.१
२. उत्तररामचरितम् अंक २

भूमौ ध्रुवस्थितिः

डॉ॰ आशुतोषकुमारझा

पृथिव्याः गतिः द्विविधा भवति प्रथमा दैनन्दिनी गतिः द्वितीया चा सांवत्सरिकी। क्रान्तिवृत्तौ चलन्ती पृथिवी षष्ट्युत्तरशतत्रयात्मकेषु दिवसेषु अस्य वृत्तस्यैका परिक्रमा पूर्णं करोति। गतिरियं पृथिव्याः सांवत्सरिकी। पृथ्वी क्रान्तिवृत्तौ चलति, स्वाक्षे च परिभ्रमति अर्थात् चतुर्विंशतिहोरायां स्वाक्षं परितः परिभ्रमति, चलति गतिरियं दैनन्दिनी जाता पृथिव्याः। अयमेवाक्षः पृथिव्याः 'ध्रुव' नाम्ना ख्यातः। आभ्यां दक्षिणोत्तरध्रुवौ दक्षिणोत्तरदिशायामवस्थिते सति क्रमेण 'दक्षिणीध्रुवः', 'उत्तरीध्रुवः' च विख्यातः। दक्षिणोत्तरध्रुवाभ्यां भूत्वा गच्छन्तः वृत्तः याम्योत्तरवृत्तरूपेण प्रसिद्धः। अनयो याम्योत्तरवृत्तयोर्मध्ये अर्थादुत्तरध्रुवात् १०° दक्षिणे, दक्षिणध्रुवात् १०° उत्तरभागे विषुवद्वृत्तः भवति। विषुवद्वृत्तो एव कालवृत्तरूपेणापि ज्ञायते। यः वृत्तः अखण्डां पृथ्वीं द्वे समभागे विभाजयति। यत्र भगवान् सूर्यः वसति। येन कारणेन द्युरात्रिर्जायते। अनेन विधिना उत्तरीध्रुवं विद्यते इति तु समुचितमेव। यदि पूर्णरूपेण उत्तरदिशायां न विद्यते। तदा याम्योत्तरवृत्ते तु विद्यते एव। क्षितिजवृत्तेन ज्ञायते यद् ध्रुवस्य यदि कश्चिद् नियतविन्दुर्विद्यते तु स्वोत्तरात् कियदुपरिनीच्चैः वा विद्यते।

शतपथब्राह्मणः ध्रुवस्य सम्बन्धे उक्तवान् यत् यज्ञपुरुषस्य नाभितो उपरिभागः 'प्राची' अधोभागश्च 'प्रतीची' कथ्यते। यज्ञपुरुषस्य नाभितो पश्चिमप्राण एव ध्रुवः कथ्यते। एतदतिरिक्तं पृथिव्याः स्वप्रतिस्वस्तिकप्रतिष्ठितः प्राणोऽपि तिष्ठति तदेव 'ध्रुवः' नाम्ना प्रसिद्धः विद्यते। अथ "योऽयं पश्चात् स ध्रुवः"। एतदतिरिक्तमपि ध्रुवस्य नामकरणसन्दर्भे कथितवान् यत्–

"देवा ह वै यज्ञं तन्वानास्तेऽसुरराक्षसेभ्य आसङ्गाद् विभयांचक्रुः। तान् (देवान्) दक्षिण-तोऽसुराक्षसान्यासेजुः। तेषामेतान्दक्षिणान् ग्रहान्–उज्जधनुः। अप्येतं दक्षिणं हविर्धानं भुज्जधनुः। अथैतमेव न शेकुरुद्धन्तम् तत् उत्तरमेव हविर्धानं दक्षिणं हविर्धानमदृहत्। तदेतं न शेकुरुद्धन्तम् तस्मात् ध्रुवो नाम्"[१]। खगोलस्थध्रुवाभ्यां पृथ्वीध्रुवयोः सम्बन्धार्थं पृथिव्याः रेखाभ्यस्तस्या कल्प्यते। पृथिव्या पिण्डः वृत्ताकारः भवति। अस्य उत्तरभागः उत्तरध्रुवप्रोतः विद्यते दक्षिणभागश्च दक्षिणध्रुवपोतः तिष्ठति। वस्तुतः पृथ्वी याम्योत्तरध्रुवयोः मध्यभागे अवस्थिता विद्यते। अत्रैव ध्रुवरूपे कीलके धराचतुर्विंशतिहोरायां भ्रमणमेकं पूर्णं करोति। कीलकोऽयं पौराणिकैः "मेरु" रूपेण स्वीक्रियते। अयं मेरुः सुमेरुः कुमेरुश्च

१. श॰ ब्रा॰–का॰ ४ अ॰ २, श्लोके–१९।

नाम्ना व्यवहृतो विद्यते। अथ मेरुः पृथिव्याः केन्द्रात् पारं भूत्वा बहिः निःसृतवान् विद्यते। धरित्र्या उत्तरभागस्य मेरुः उत्तरध्रुवादाबद्धः दक्षिणभागस्य मेरुः दक्षिणध्रुवादाबद्धो विद्यते। पृथिव्या उत्तरसीमान्तभाग एव सुमेरुर्विद्यते तत्र देवप्राणस्तिष्ठति। अतएव सुमेरुः कथ्यते एवं धरित्र्याः दक्षिणसीमान्तभागे याम्यध्रुवस्य अग्रभागे अवस्थितो मेरुः आसुरप्राणप्रधानत्वात् 'कुमेरुः' कथ्यते।

मेरौ मेषादिचक्रार्धे देवाः पश्यन्ति भास्करम्।
सकृदेवोदितं तद्वदसुराञ्चलादिगम्।।[1]

ध्रुवस्यास्तित्वः स्थिरबिन्दुरूपेण विद्यते इति नाम्ना ज्ञायते। धरायाः सुमेरुः कुमेरुश्च चक्रक्रमेणोत्तरदक्षिणध्रुवाभ्यां आबद्धो विद्यते किन्तु शतपथब्राह्मणानुसारेण ध्रुवो स्थिरो न विद्यते। ध्रुवो चलायमानः। शतपथब्राह्मणानुसारेण ध्रुवः विष्णोः नासिकां परितः परिक्रमति। परिक्रमेयं पञ्चविंशतिसहस्राब्दे पूर्णः भवति। वयं मेरुः चलायमानं पश्यामः। ब्रह्मणः काले अयं मेरुः हिरण्यशृङ्गपर्वते आसीनो आसीत् परन्त्वद्य ततो अतीवाग्रे अवस्थितोऽस्ति। अतएव ध्रुवस्य चलायमानत्वं मन्यते अस्माभिः। मेरुः ध्रुवादाबद्धो विद्यते। यदि ध्रुवयोः गतित्वं न स्यात्तदा मेरोः गतिर्न सम्भवेत्। चलायमानं मेरुः अस्माभिः दृश्यते। अते ध्रुवयोरपि गतिः सिद्धयति। "नाकस्था विष्णोः परितस्तु वेदध्वरव्यासार्धगं संचरति ध्रुवं ध्रुवः।" कमलाकरभट्टमहोदयेनापि गतिशीलं ध्रुवं स्वीकृतम्–

"ध्रुवतारां स्थिरां ग्रन्थे मन्यते ते कुबुद्धयः।
साकं तैस्तुविवादोऽपि सतां मूढत्वमेव हि।
ध्रुवस्थानस्थितं यद्यत् कदम्बभ्रमणेन भ्रम्।।[2]**"**

अर्वाचीनज्योतिर्विज्ञानानुसारेण खगोलस्य यो बिन्दुश्चलोदृश्यते। ध्रुवस्थानं कथ्यते। उत्तरध्रुवस्थानाति-समीपवर्तिनक्षत्रं ध्रुवः कथ्यते। इष्टस्थानस्य अक्षांशनिर्णयो ध्रुवप्रदेशस्य वेधेनोन्नतांशमधिगम्य भवति, अत एव काले काले–

ध्रुवोन्नतांशानां वेधान् कुर्वन्ति। अद्भुतं दृष्टं तैर्यदुन्नतांशानां किञ्चिदतिसूक्ष्मातिसूक्ष्मान्तरं दृश्यते काले–काले। बहुकालपर्यन्तं वेधान् विधाय तैर्निश्चितं यद् ध्रुवस्य विचलनं पार्थिवध्रुव-विचलनाज्जायते। पार्थिवध्रुवयोर्विचलनमिदं अतिसूक्ष्मातिसूक्ष्मम् अर्थात् प्रत्येको ध्रुवः ४० फिट पर्यन्तमेव विचलति। सर्वाधिकं विचलनमप्येकाया विकलाया न्यूनमेव। ध्रुवविचलनं 'आइलर' महोदयेन गणितेनैव सूचितम् पश्चात् वेधेन निर्णीतम्। ध्रुवो निजमध्यमस्थानाद् द्विप्रकारकया गत्या विचलति। प्रथमगतेरान्दोलनं ०.१८ आवृत्तिकालः ४३२ दिनानि, द्वितीयगतेरन्तरान्दोलनं".०९ आवृत्तिकालश्च ३६५ दिनानि।

१. सू॰ सिद्धान्त–भूगोलाध्याये–श्लोके–६७।
२. सि॰ त॰ वि॰ मध्यमाधिकारे गोलपरिचये श्लोके–७९–८०।

ज्योतिषशास्त्रे पृथिव्याः दिग्देशकालानां निर्धारणे ध्रुवस्य महती भूमिका सिद्ध्यति। इमौ बिन्दू स्थिरौ मत्वा वृत्तानां निर्माणं भवति तथा ज्योतिशास्त्रं पृथिव्यां भूयमानेषु क्रिया कलापेषु आभ्यामेवदृष्टिपातं करोति। सूर्यसिद्धान्तकारः ध्रुवस्य स्थानस्य निर्धारणविषये–

मेरोरुभयतो मध्ये ध्रुवतारे नभः स्थिते।
निरक्षदेशसंस्थानामुभये क्षितिजाश्रये।।[१]

ध्रुवविषये भास्कराचार्येणैवं कथितम्–

सौम्यं ध्रुवं मेरुगताः खमध्ये याम्यं च दैत्याः निजमस्तकोर्ध्वे।
सव्यापसव्य–भ्रमहक्षचक्रं विलोकयन्ति क्षितिजप्रसक्तम्।।[२]

ग्रहकक्षानक्षत्रचक्रमनवरतं ध्रुवद्वयाधारं प्रवह्यानिलेरितं परिभ्रमति। नक्षत्रमण्डलं ध्रुवेन सह आवद्धः। नक्षत्रमण्डलस्य आधारः ध्रुवः। कूर्मपुराणे एवं भणितम्–

सर्वे ध्रुवे महाभागा निबद्धा वायुरश्मिभिः।
ग्रहर्क्षताराधिष्ण्यानि ध्रुवे बद्धान्यशेषतः।।
भ्रमन्ति भ्रामयन्त्येनं सर्वाण्यनिलरश्मिभिः।।[३]

नक्षत्रमण्डलध्रुवमध्यसम्बन्धविषये सूर्यसिद्धान्ते–

भचक्रं ध्रुवयोर्नद्धमाक्षिप्तं प्रवहानिलैः।
पर्येत्यतजस्त्रं तन्नद्धा ग्रहकक्षा यथाक्रमम्।।[४]

ध्रुवेन सह कालनिर्धारकस्य प्रत्यक्षसम्बन्धः यत् क्रान्तिमण्डले अर्कः निरन्तरं भ्रमति। क्रान्तिमण्डलः कदम्बस्थानात् ९०° अंशात्मकः वृत्तः तथा च ध्रुवस्थानात् जिनांशैः २४° वृत्तं कदम्बवृत्तम्–

जिनांशैर्यद् ध्रुवाद् वृत्तं कदम्बर्क्षमण्डलम्
यतस्तस्मिन् कदम्बर्क्षे भ्रमति प्रवहेरितम्।
यत् कदम्बान्नवत्यंशैर्वृत्तं तत् क्रान्तिमण्डलम्।।[५]

अतोऽत्र कालनिर्धारणे ध्रुवस्य महती भूमिका। गोलः प्रसिद्धः ज्योतिशास्त्रे। गोलोऽपि ध्रुवः स्थिरः मन्यते। यथा ज्योतिर्विदेन श्रीसीतारामझोपाख्येन कथितम्–

१. सू॰ सिद्धान्त–भूगोलाध्याये–श्लोके–४३।
२. सि॰ शि॰ गोलाध्याये भुवन कोशे, श्लोके–४१।
३. कूर्मपुराणे अ॰ ४६, श्लो॰ ३०।
४. सू॰ सिद्धान्त–भूगोलाध्याये–श्लोके–७३।
५. गोलपरिभाषायाम्, श्लोके २८।

भूकेन्द्राद् ध्रुवगं सूत्रं यद्गोले यत्र संयुतम्।
तद्गोले तद् ध्रुवस्थानं गोलविज्ञैर्निगद्यते॥[१]

गोलः ध्रुवाधारः। गोले द्वावेव बिन्दू स्थिरौ। तत्र कालनिर्धारकः विषुवद्वृत्तः ध्रुवस्थानात् नवत्यंशात्मकं वृत्तम्। तद्धरातलगतो देशो निरक्षदेशः। निरक्षदेशे अक्षांशाभावः। अक्षांशदेशान्तरयोर्निधारकः ध्रुवः। ध्रुवाक्षांशदेशान्तरयोर्मध्ये सम्बन्धविषये सूर्यसिद्धान्ते अनेन प्रकारेण वर्णितम्–

अतो नाक्षोच्छ्रयस्तासु ध्रुवयोः क्षितिजस्थयोः।
नवतिर्लम्बकांशास्तु मेरावक्षांशकास्तथा॥[२]

निरक्षदेशध्रुवयोरन्तरं भूपरिधिश्चतुर्थांशतुल्यम्। निरक्षदेशस्य कोणात्मकमन्तरं ९०° 'नवत्यंशात्मकः' भवति। अतः ध्रुवः देशा निर्धारकः ज्योतिषशास्त्रे। दिक्निर्धारकोऽपि ध्रुवः।

खमध्यध्रुवयोर्लग्नं वृत्तं याम्योत्तरं तथा।[३]

अतः निरक्षदेशस्य क्षितिजवृत्ते ध्रुवौ अवस्थितौ। यथा भास्कराचार्येण भणितम्–

निरक्षदेशे क्षितिमण्डलोपगौ ध्रुवौ नरः पश्यति दक्षिणोत्तरौ।
तदाश्रितं खेजलयन्त्रवत्तथा भ्रमद्भचक्रं निजमस्तकोपरि॥[४]

अतो ज्योतिशास्त्रे त्रिप्रश्नसमाधाने ध्रुवस्य महती भूमिका वर्त्तते।

---

१. गोलपरिभाषायाम्, श्लोके १४–१५।
२. सू॰ सिद्धान्त–भूगोलाध्याये–श्लोके–४४।
३. गोलपरिभाषायाम् श्लोके–१७।
४. सि॰ शि॰ गोलाध्याये भुवनकोशे श्लोके–४२।

वेदों में यज्ञ द्वारा पर्यावरण संरक्षण

डॉ॰ सुरेखा पटेल

पर्यावरण का नाम लेते ही प्रकृति में जो कुछ भी परोक्ष या प्रत्यक्ष है यथा–पृथ्वी, सूर्य, वायु, आकाश, जल, अग्नि, वनस्पति, मृदा, पक्षी, मानव आदि का स्मरण हो आता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है–"चारों ओर से घेरने वाला"। यह दो पदों के मेल से बना है–परि+आवरण। 'परि' शब्द का अर्थ है–'चारों ओर' तथा 'आवरण' का अर्थ है 'घेरा'। इस घेरे में ही सजीव और निर्जीव सभी तत्त्व विद्यमान हैं। 'पर्यावरण' से प्रत्येक जीव का जन्मतः सम्बन्ध है। आदिकाल से मानव पर्यावरण से ही पोषित होता रहा है। पृथ्वी उसका निवास स्थल है, वायु उसका प्राण, जल जीवन है, सूर्य ऊर्जास्रोत है तो वनस्पति, वृक्षादि उसके धारक, पोषक और रक्षक हैं। प्रकृति का कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है, जिससे मनुष्य उपकृत न हुआ हो। आज यदि वह उत्थान के उत्कर्ष को छू रहा है तो वह पर्यावरण के बल पर ही, जो उसे सभी प्रकार के संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण निर्माण में सबका योगदान महत्त्वपूर्ण है। जहाँ तक पर्यावरण शुद्धता की बात है, उस संदर्भ में वृक्षों एवं वनस्पति जगत् का सर्वाधिक योगदान है। वृक्ष की महिमा महर्षि वेदव्यास की दृष्टि में सबसे महत्त्वपूर्ण है।

दशकूपसमो वापी दशवापी समोह्रदः।
दशह्रद समो पुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः॥ मत्स्यपुराणम्

अर्थात् "दश कुओं के बराबर एक बावडी, दस बावडियों के बराबर एक तालाब, तथा दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है।" इस प्रकार पर्यावरण, मानव को संसाधन ही नहीं जुटाता अपितु वह उसका जन्मदाता, पोषक एवं रक्षक है। वेदों में भी प्राचीनतम ऋग्वेद में पर्यावरणीय तत्त्वों का कई स्थान पर वर्णन मिलता है। दीर्धतमा ऋषि ने मुख्य रूप से चार तत्त्वों का उल्लेख किया है–

सकृद्ध द्यौरजायत सकृद्भूमिरजायत
पृश्न्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानु जायते।[१]

---

१. ऋ. ६/४८/२२

अर्थात्–"निश्चय ही सूर्य एक बार उत्पन्न हुआ। भूमि एक बार उत्पन्न हुई, अन्तरिक्ष एक बार उत्पन्न हुआ तथा जल एक बार ही उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि सृष्टि के लिए इतने ही तत्त्व पर्याप्त थे। शेष सब इन्हीं से उत्पन्न माने गए हैं।"

आज, समस्त मानवजाति का यदि किसी बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित है तो वह है 'पर्यावरण'। जिस 'पर्यावरण' ने आरम्भ से ही प्राणियों को उत्पन्न किया, पोषित किया, विशुद्ध पर्यावरण के सानिध्य से ही मानवजाति ने निरन्तर सफलताएँ अर्जित की हैं, वही पर्यावरण को बुद्धिजीवी मानव ने अपने तुच्छ भौतिक स्वार्थ के लिए तथा अनुचित कार्यों से इतनी तीव्रता से प्रदूषित किया है कि अब प्राणिमात्र के लिए महाविभीषिका विकराल रूप से उपस्थित हुई है जो हमारे 'पृथ्वी' ग्रह के भविष्य को गंभीर हालत में बदलती जा रही है। परिवर्तन की प्रक्रिया वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को चुनौती देती है। सृष्टि के रहस्योद्घाटन के फलस्वरूप व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण, विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। मनुष्य, संसाधनों का उपयोग करके उन्हें नष्ट करता जा रहा है, उनका पुनः निर्माण नहीं कर रहा है। निरन्तर बढ़ते प्रदूषण से जो संकट गहराया है उनमें वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण, भू-प्रदूषण, वन-विनाश, ऊर्जा-संकट आदि हैं। पर्यावरण-संकट आज किसी भौगोलिक सीमा में न बँधकर विश्वव्यापी समस्या बन गया है। पर्यावरण के प्रति समझ एवं संवेदनशीलता विकसित करना, प्रदूषण की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करना एवं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

आज जब सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण की वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है तब ऐसे वक्त में, वेदों में ऋषियों ने जो पर्यावरण संरक्षण की गहरी समझ दी है उसका दर्शन करना चाहिए। अथर्ववेद के ऋषि ने कहा है–"यह भूमि माता के समान सबकी पोषक है और मैं पुत्र के समान इस भूमि का रक्षक हूँ।"[१] वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत होता है मानो, मानव सब कुछ उपयोग करके समाप्त कर देना चाहता है। आज के मानव को पर्यावरण से न तो आत्मीयता है, न संवेदनशीलता। 'अथर्ववेद' में 'अथर्वा' ऋषि ने पृथ्वी के प्रति संवेदना का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है–

यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु।
मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम्॥[२]

अर्थात् "हे भूमि! मैं तेरा जो भाग खोदूँ वह शीघ्र ही पुनः पूर्ण हो जाए (उग आवे) हे खोदने योग्य भूमि! मैं न तो तेरे मर्मस्थल को चोट पहुचाउँ और न ही तेरे हृदय को पीड़ित करुँ।"

१. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अथर्ववेदः १२/१/१२
२. **अ**थर्ववेदः १२/१/३५

वेद अर्थात् ज्ञान। वेद समस्त ज्ञान का स्रोत है। विविध बहुमूल्य विचाररूप रत्नों के रत्नाकार हैं। सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान के आगार हैं। संसार की प्राचीनतम ज्ञान राशि हैं। प्रो॰ मेक्समूलर के शब्दों में-Rigveda is the oldest book in the library of mankind-अर्थात्-'मानव पुस्तकालय की प्राचीनतम पुस्तक वेद है।' इसमें आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक विचार धाराओं का समन्वय है। वेद, आर्य जाति के प्राण हैं। मानव सभ्यता के मूल स्रोत हैं और भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्राण हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति, आचारप्रणाली, दर्शन सब कुछ वेदों की देन है। वेदों की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है-

अतुलित महिमा वेद की तुलसी किये बिचार।
जेहिं निन्दित निन्दित भयो, विदित बुद्ध अवतार॥ रामचरित मानस

ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वेद, आर्यों की देन हैं, जिसे सिन्धुघाटी की सभ्यता नष्ट करने तथा अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आर्यों ने अपनी प्रणाली के रूप में प्रचलित किया था। प्राकृतिक शक्तियों को देखकर आर्यों के मन में जो कल्पना उद्भूत हुई वह देवताओं की स्तुतियों में परिणत होकर वेदों में वर्णित हो गई। वेदों की रचना किसी एक ऋषि की रचना नहीं है। यह कई ऋषियों द्वारा, कई वर्षों के अनुभवों का विशद वर्णन है। इनमें कहीं ईश की स्तुति की दिव्य तरंग है तो कहीं जीवन को उँचा उठानेवाली उदात्त प्रार्थनाएँ, कहीं औषधविज्ञान एवं चिकित्साशास्त्र की चर्चा है तो कहीं कृषि एवं व्यापार की प्रेरणा, कहीं पर्जन्यवृष्टि, अरण्य और सरिताओं के गीत हैं तो कहीं राष्ट्रीय और राष्ट्रोत्थान का संदेश। कहीं गुरुशिष्य की आचार संहिता है, तो कहीं यज्ञ की पावनता। कहीं त्याग दान एवं तपस्या की परम्परा है, तो कहीं विश्वशान्ति का संदेश है।

वैदिक सभ्यता का विकास सप्त सिन्धु के तटों पर फलीभूत हुआ। सुन्दर और समृद्ध बनों ने वैदिक आर्यों का पोषण और रक्षण किया। वैदिक युग का मानव प्रकृति के प्रति जागरूक एवं कृतज्ञ था। वैदिक मानवों को आर्यों के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 'आदरणीय जन' और इस सम्मानीय जन का प्रकृति से सम्बन्ध भी सम्मानपूर्वक रहा है। उन्होंने प्रकृति के आँचल को अपना निवास बनाया, पेड़-पौंधे एवं पशु-पक्षियों के बीच रहना प्रारम्भ किया। यहीं तो उनका पर्यावरण था। इसी पर्यावरणीय स्तुति में, रक्षा में, वृद्धि में ऋषियों की पावन वाणी वैदिक साहित्य के रूप में मुखरित हो उठी। प्रकृति ही उनका सर्वस्व बन गया। प्रकृति और जीवन का वर्णन करने में ऋषियों ने अपना पूर्ण जीवन लगा दिया। स्वस्थ जीवन हेतु पर्वतों का सामीप्य तथा नदियों का संगम चुना।[१] पर्यावरणीय तत्त्वों का जीवन से सम्बन्ध तथा जीवन में उसका सम्मान करते रहे तथा

१. उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। ऋग्वेद ८/६/२८

उसकी रक्षा एवं वर्धन करते रहे। इस प्रकार वैदिक मानव का पर्यावरणीय–अन्तर्सम्बन्ध गहराईयों तक रहा है, जो आज भी अनुकरणीय है। ऋषियों का पर्यावरणीय सम्बन्ध शाश्वत है, जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। क्योंकि वह वैश्विक कल्याण तथा ब्रह्माण्ड के संरक्षण की भावना से जुड़ा है।

वैदिक साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय ऋषियों ने पर्यावरण के रक्षण एवं संवर्धन में अपनी मनीषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए ऋषि अपना सर्वस्व अर्पण करने हेतु तत्पर रहे हैं, इस बात का प्रमाण 'अथर्ववेद' में मिलता है।[२] सूर्य और पृथ्वी तथा सभी देव स्थावर जंगम के रक्षक हैं और इनकी रक्षा करना सबका कर्तव्य है क्योंकि 'धर्मो रक्षति रक्षितः' का भाव पर्यावरण की रक्षा के साथ जुड़ा है। पर्यावरण की रक्षा में ही प्राणिमात्र की रक्षा है। इसीलिए 'अथर्ववेद' में ऋषि कहते हैं–'इन्द्रियाँ इस प्राण की रक्षा करें, पवनों के प्रवाह रक्षा करें और सब भूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रक्षा करें, जिससे यह प्राणी दोषरहित होकर स्वस्थ रूप में जीवन व्यतीत कर सकें।[१] ऋग्वेद के ऋषि काण्व मातरिश्वा कहते हैं–

पूषा विष्णुर्हवनं मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः।
आपोवातः पर्वतासो वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी हवम्॥[३]

अर्थात् "सबको पोषित करनेवाला सूर्य, सर्वत्र व्याप्त वायु, वाणी, सात स्थानों पर स्थित जल (भूमि, समुद्र, नदी, सरोवर, कूप, अन्तरिक्ष में दो जगह) मेरे आह्वान को सुनें। इसी प्रकार वायु, मेघ, वृक्ष, लता और भूमि मेरी पुकार सुनें।"

"निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु"। (अर्थात् हम जब चाहें तब जलवृष्टि हो।[४] वैदिक ऋषियों का कहना है कि संसार की समस्त प्रक्रिया यज्ञमय है। प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु में विलीन होकर उसे सुदृढ़ करती है, अतः जो जिसमें आहूत होनी चाहिए उसकी व्यवस्था मनुष्यों द्वारा की जानी चाहिए। यही प्राकृतिक नियम है, जिसे खण्डित न किया जाए। जब ऐसी उपयुक्त व्यवस्था की जाती है तब वह 'यज्ञ' कहलाता है। महान् लोग इस प्राकृतिक व्यवस्था की रक्षा करते आए हैं। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद दोनों ने इस तथ्य की पुष्टि की है–

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥[५]

१. सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं निदधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीथाय। अथर्ववेदः ५/९/७
२. "त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां गणाः त्रायन्तां विश्वभूतानि यथा यपरपा असत्" अथर्ववेदः १/१३/४
३. ऋग्वेदः ८/५४/४
३. यजुर्वेदः २२/२२
५. ऋग्वेदः १०/९०/१६

अर्थात् "देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ किया जो उनका प्रथम धर्म था। वे इसी कार्य में उस महान् स्वर्ग को गए, जहाँ पूर्व काल के वेदर्षि गए थे।" इस पर्यावरण में जो परस्पर चक्र बना हुआ है उसी को मनुष्य पुष्ट करें। उसकी रक्षा करें, जिससे पर्यावरण की सुदृढ़ता बनी रहे और मानव को स्वर्ग की सुविधाएँ तथा सुख प्राप्त होते रहें। पर्यावरण की सुरक्षा यज्ञ में निहित है और यज्ञ की सुरक्षा उसके निरन्तर क्रियान्वयन में विद्यमान है ऋतु सम्बन्धी जितने भी यज्ञ हैं, उनको विधिवत् किया जाना चाहिए।

'यज्ञ' शब्द 'यज्' धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ पूजा, संगति एवं दान से लिया जाता है। देव की पूजा, बराबरवालों से संगति तथा छोटों को कुछ देना ही यज्ञ है। इसी प्रकार समस्त जड़ और चेतन द्वारा परस्पर एक-दूसरे को देना और पूर्णता प्रदान करना ही यज्ञ है। यज्ञ कई प्रकार के बताए गए हैं। यज्ञ से वातावरण शुद्ध बनता है और अपेक्षित तत्त्वों की रक्षा की जाती है। यजुर्वेद पूर्णतः यज्ञपरक है। यज्ञ को ही श्रेष्ठ कर्म माना गया है। यजुर्वेद में परमेष्ठी प्रजापति ऋषि का कथन है कि-

कृष्णोस्याश्वरेष्ठोग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे
त्वा जुष्टां प्रोक्षामि बर्हिरसि स्त्रुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि॥[१]

अर्थात् "मनुष्यों को यज्ञ वेदी का निर्माण करके पात्र, होम की धृत आदि शुद्ध सामग्री से अग्नि में यज्ञ करना चाहिए। इससे अग्नि द्वारा ऊपर उठते हुए इन पदार्थों का प्रभाव अन्तरिक्ष में व्याप्त होता है, जहाँ स्थिर होकर वर्षा द्वारा औषधियों को पुष्ट करता है, वर्षा प्राणियों को सुख प्रदान करती है।"

यज्ञ से सुगन्धित द्रव्यों का धुआँ जब अन्तरिक्ष में व्याप्त होता है तो वह, वहाँ स्थित प्रदूषण को समाप्त करने में समर्थ होता है, जिससे शुद्धता कायम होती है। अतः शुद्ध तत्त्वों के रक्षण में यज्ञ प्रक्रिया की जानी चाहिए, इसी सन्दर्भ में यजुर्वेद में और भी वर्णन है-

अग्नये काव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा। असुरा रक्षांसि वेदिषदः॥[२]

अर्थात् "जो अग्नि और सोम सब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने वाले हैं उन्हें विद्वानों के सहयोग से संयुक्त करिए तथा उनके संयोग से संसार में व्याप्त दोषों को दूर करिए और प्रकृति में व्याप्त गुणों की रक्षा कीजिए।"

---

१. यजुर्वेदः २/१
२. यजुर्वेदः २/२९

प्रकृति की सभी वस्तुओं के यथानुरूप गुणों की रक्षा करना तभी सम्भव है जब उनके सम्बन्धित तत्त्व उनमें निरन्तर मिलते रहें। जो यज्ञ से ही सम्भव है। पृथ्वी पर ही नहीं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में प्राणिमात्र के जीवनार्थ जिस किस भी वस्तु की आवश्यकता होती है उसका सम्बन्ध किसी न किसी तरह से यज्ञ कार्य से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद में इसका वर्णन क्रमानुसार वर्णित है–

यथा–'अन्न-प्राप्ति का साधन कृषि है'

'सुसस्याः कृषी स्कृधि' (अर्थात् उत्तम अन्न के लिए खेती करो। यजुर्वेद ४/१०) 'कृषिश्च में यज्ञेन कल्पताम्' (यज्ञ की सहायता से खेती करो। यजुर्वेद १८/९) जल के बिना खेती नहीं की जा सकती, अतः वेद का कथन है 'वृष्टिश्च में यज्ञेन कल्पताम्।' (वर्षा के लिए यज्ञ करो। यजुर्वेदः १७/१) 'निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु।' (जब तक हम चाहें तब तक वर्षा हो, वांछित स्थान पर हो। यजुर्वेदः २२/२२)

यज्ञ की सत्ता से ही विश्व की सत्ता है। विश्व की सुरक्षा है। श्रीमद् भगवद्गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण का कथन है–"यज्ञ द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करके ब्रह्मा ने मानवों से कहा कि यज्ञ तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला बनें। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे प्रसन्न होकर तुम्हें अभीष्ट प्रदान करें।"[1] यज्ञ को ही भगवान् श्रीकृष्ण ने सब कार्यों का जनक भी कहा है–

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥[2]

अर्थात् "अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। अन्न बादलों से होता है और बादल यज्ञ से बनते हैं, अतः यज्ञ ही सभी कार्यो को उत्पन्न करने वाला है।"

विविध हवि सामग्री से सम्पन्न यज्ञ का स्वरूप बाह्य है किन्तु दूसरा इस शरीर में बुद्धि द्वारा अनुष्ठित होता है, वह आभ्यन्तर है। इसे मानसिक और आध्यात्मिक यज्ञ कहते हैं। दोनों का सामञ्जस्य पूर्ण परिणाम होना चाहिए। वेदों में तीन संसारों–आकाशीय, शारीरिक तथा पृथ्वीस्थ का वर्णन किया गया है जो क्रमशः आधिदैविक, आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक कहलाते हैं। संसार का प्रत्येक कार्य यज्ञ है। एक ही दूसरें मे आहुति निरन्तर हो रही है। प्रश्न केवल अनुकूलता का है। बुद्धिमानी और विवेक से किया गया कार्य ही मांगलिक और स्थाई होता है। ऋग्वेद के अनुसार–मानव का आभ्यन्तर स्वरूप यदि सतत विकार रहित है तो बाह्य पर्यावरण के साथ उसका

१. सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तित्वष्टकामधुक्।। भगवद्गीता ३/१०

२. भगवद्गीता ३/१४

व्यवहार उपयुक्त ही होगा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं–"हे इन्द्र! उस शरीर में, इस रसमयी बुद्धि में तथा समस्त इन्द्रियों में आश्रित यज्ञ तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे लिए सदा होता रहे। तुम इसे ग्रहण करो"[१] ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक यज्ञ आभ्यन्तर है और आभ्यन्तर स्वरूप को श्रेष्ठतम बनाना तथा प्रकृति के अनुकूल बनाना ही आध्यात्मिकता है। आज इसी स्थिति की अनिवार्यता प्रतीत होती है, ताकि मनुष्य की मानसिकता पर्यावरण के अनुकूल कार्य कर सके। भौतिक यज्ञ से इस आध्यात्मिक यज्ञ की अनुभूति आवश्यक है। स्व को जानना तथा इस स्व के कारणों को सुरक्षित रखने में ही पर्यावरण संरक्षण निहित है।

बौद्धिक संतुलन के बाद ही भौतिक भाग सुचारू रूप में निर्विघ्न सम्पन्न हो सकते हैं। इसी सन्दर्भ में अथर्ववेद में ग्यारह तत्त्वों को संयुक्त रूप से हविषा प्रदान करने का निर्देश है–

देवाः पृथिव्यामेकादशस्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम्।[२]

अर्थात् "हे विद्वानों! पृथ्वी पर ग्यारह तत्त्व हैं-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अहंकार, महत्तत्त्व और प्रकृति। हे तत्त्वों, तुम इस ग्रहणीय हविषा का सेवन करो। मंत्र में यज्ञ द्वारा बाह्य एवं आन्तरिक तत्त्वों का संतुलन दर्शाया गया है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय कारकों को पुष्ट करने के लिए कहा गया है। तत्त्वों के शुद्धीकरण तथा स्थायित्व की कामना एवं क्रिया का उल्लेख किया गया है। ये तत्त्व ही तो हमारे कारणस्वरूप है, अतः स्वयं के अस्तित्व के हेतु उनका रक्षण एवं पोषण भी आवश्यक है।"

इन पर्यावरण तत्त्वों को कोई हानि न पहुचाएँ, न ही इनके मूल स्त्रोत को नष्ट करें। जबकि विलासिता के लिए यही किया जा रहा है। जो भी ये अनुचित कार्य करता है वह अक्षम्य है क्योंकि उसके दुष्कर्मों का फल समस्त संसार को भुगतना पड़ता है। यजुर्वेद में ऐसे लोगों के लिए प्रतिबन्ध का निर्देश दिया गया है–"हे सूर्यादि जगत् के प्रकाशक तथा राज्य और ऐश्वर्य के दाता परमेश्वर! आपकी कृपा से में विद्वानों द्वारा यज्ञवाली भूमि तथा यवादि औषधि (अन्नादि) के मूल स्त्रोत को नष्ट न करूँ। पृथ्वी पर मैं जो यज्ञ करता हूँ, वह जल वृष्टिकारक 'मेघ' को प्राप्त हो, जो सूर्य की किरणों के गुणों से युक्त होकर जल बरसता है। हे वीर पुरुषों! इस उत्कृष्ट पृथ्वी पर जो कोई अधर्मात्मा (नियम के विरुद्ध कर्म करने वाला) हमारे उपकारी लोगों को विरोध करता है तथा जिसे हम द्वेषी समझें, उस दुष्ट के अनेक बन्धनों से बाँधो। उसे मुक्त मत करो।"[३]

---

१. "अयं त शर्यणावति सुषोमायामधि प्रियः आर्जीकिये मदिन्तमः" ऋग्वेदः ६/६४/११

२. अथर्ववेदः १९/२७/१३

३. "पृथिवी देवयजन्योषध्यास्ते मूलं माहिसिषं व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्बधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैर्योस्मान्द्वेष्टि्यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्।"–यजुर्वेदः १/२५

इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी पर यज्ञ तथा विभिन्न वनस्पति, अन्नादि कभी नष्ट न हो। जो भी इन्हें क्षति पहुचाएँ उसे दण्ड दिया जाए। उसे किसी भी हर्जाने पर क्षमा न किया जाए। इस प्रकार के निश्चित पदार्थों की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि उन्हीं से हमारा यह जीवनरूपी यज्ञ ठीक से चल सकता है।

मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है। उसे दैनिक अग्निहोत्र, पंचयज्ञ, षोडश संस्कार तथा अन्य कई श्रोत यज्ञ करने होते हैं। वह अपने सम्पूर्ण जीवन को ही यज्ञ समझें। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा है–"पुरुषो वाव यज्ञ:" (३/१४) अर्थात्–मनुष्य जीवन एक यज्ञ है।

यज्ञ दो दृष्टियों से महत्त्व रखता है। एक तो भावना दृष्टि से और दूसरा बाह्य लाभों की दृष्टि से। इस प्रकार यज्ञ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण की शुद्धि करता है। यज्ञ का पर्यावरण पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। यज्ञ से वायु शुद्ध होती है, तो उससे उत्पन्न कार्बन से वनवृक्षों को खुराक भी मिलती है। वैसे भी यज्ञ की समस्त सामग्री वनों से उपलब्ध होती है। जहाँ वनस्पति को कार्बन और पानी की आवश्यकता होती है वहाँ यज्ञ अपने धुएँ से कार्बन और वृष्टि दोनों की रचना एक साथ करते हैं, तथा वन सम्पदारूपी सर्वोत्तम संसाधन को सुरक्षित ही नहीं संवर्धित भी करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज से लगभग २५ साल पूर्व की याज्ञिक घटना के प्रत्यक्षद्रष्टा प्रो. भ्रमरलाल जोशी के अनुसार–"पंडित मदनमोहन मालवीय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में ५१ दिवसीय यज्ञ किया। यज्ञ के धुएँ से आस-पास की प्रकृति, वातावरण और पर्यावरण को तो विशुद्धि प्राप्त हुई ही, पर एक प्रत्यक्ष आश्चर्य यह हुआ कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर के सैंकड़ों वृक्ष जो ठूंठे बन गए थे, उनमें कौंपले आ गई। वे पुन: जीवन्त होकर पल्लवित हो उठे। उसी प्रकार यज्ञ, पर्यावरण के रक्षक ही नहीं संवर्द्धक भी है। वायु, वृक्ष एवं वर्षा इन तीनों के संरक्षण एवं शुद्धिकरण में यज्ञ कार्य लाभदायक है। वेदों में यज्ञ शब्द का अर्थ प्रकृति की प्रत्येक प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। वेदों का मानना है कि प्रकृति में जितने पदार्थ हैं वे सब इस शारीरिक संसार का आधार है। उनमें जिस प्रकार एक-दूसरे में आदान-प्रदान (यज्ञ) की प्रक्रिया चलती है उसी प्रकार इस शरीर में भी यज्ञ होता रहता है किन्तु, कुछ परिवर्तनों के कारण दोनों में कभी-कभी वैषम्य उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रदूषण कहा गया है। इसलिए भौतिक एवं आध्यात्मिक शुद्धीकरण तथा दोनों में सामञ्जस्य करना ही वैदिक यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य माना गया है।"

तत्त्वों के पोषण हेतु यज्ञ एक व्यावहारिक प्रक्रिया है, तथा ये यज्ञ पर्यावरण शोधन की दृष्टि से भी किए जाते रहे हैं। तत्कालीन समय में वर्ष पर्यन्त ऋतु अनुसार यज्ञ करने के पीछे ही कारण था कि एक मौसम से दूसरे मौसम के संक्रमणकाल में पर्यावरण में व्याप्त अनावश्यक जीवाणुओं तथा अन्य विकारों को समाप्त किया जा सके, जिससे पर्यावरण परिस्थिति प्राणियों के

अनुकूल बनी रहे। इस प्रकार यज्ञ एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में व्यवहृत होता रहा है, जिसने पर्यावरणीय शक्तियों को सदैव पोषित किया एवं शुद्ध रखा है।

वर्तमान काल में पर्यावरण की सुरक्षा एवं शुद्धता के लिए कानून का प्रावधान भी किया गया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। पर्यावरण सुधार हेतु किए जा रहे विश्वव्यापी प्रयासों के उपरान्त भी पर्यावरण की समस्या यथावत् बनी हुई है। पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण की शुद्धता के लिए वैज्ञानिक अन्वेषणों, प्रयोगों एवं टेक्नोलोजी के मानवीयकरण एवं समाजीकरण करने की आवश्यकता है।

ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं–प्रणः पूर्वस्मै सुविताय वोचत मक्षू सुम्नाय नव्यसे।[१] अर्थात् "हे ईश्वर! हमें प्राचीन परम ऐश्वर्य की ओर ले चलें तथा अति नवीन अभ्युदय की ओर भी तुरन्त ले चलें।" वेदों में मानवजाति के उन्नयन के लिए जिन सिद्धांतो का प्रतिपादन है उन्हें धर्म का नाम दिया है। जो ज्ञान या कर्म पतन से बचायें उसका उपदेश दे वही, 'धर्मग्रन्थ' है। वेद के आदेश और उपदेश हमें नीचे गिरने से ही नहीं बचाते, अपितु निरन्तर उपर उठने की प्रेरणा भी देते हैं।

सन्दर्भग्रन्थाः

१. ऋग्वेदसंहिता – सम्पादकः पं. श्रीराम शर्मा आचार्य
भाग-२ (मण्डल ३ से ६ तक) प्रकाशकः ब्रह्मवर्चस्, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार
भाग-३ (मण्डल ७ से ८ तक) आवृत्तिः पश्चम-षष्ठ-२००४, २००५
मूल्यः १५० रू.

२. अथर्ववेदसंहिता – सम्पादकः पं. श्रीरामशर्मा आचार्य
भाग-१ (काण्ड १ से १० तक) प्रकाशकः ब्रह्मवर्चस्, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार
भाग-२ (काण्ड ११ से २० तक) आवृत्तिः सप्तम्-२००५
मूल्यः १५० रू.

३. यजुर्वेदसंहिता – सम्पादकः पं. श्रीरामशर्मा आचार्य
प्रकाशकः ब्रह्मवर्चस्, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार
आवृत्तिः नवम्-संवत-२०६१

४. श्रीमद्भगवद्गीता – प्रकाशकः गोविन्दभवन-कार्यालय
गीतप्रेस, गोरखपुर
संस्करणः पाँचवा मूल्यः १५ रू.

५. छान्दोग्योपनिषद् –

१. (ऋग्वेदः ८/२७/१०)

वैदिकसंहिताओं में शिल्प–शास्त्र

डॉ. अर्चना श्रीवास्तव

भारत की सभ्यता जितनी पुरानी है, भारतीय शिल्प–विज्ञान मानव–सभ्यता उतना ही पुराना है। तकनीकी विज्ञान का सीधा सम्बन्ध मानव–सभ्यता से है। यह प्रायः सर्वमान्य है कि वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता है जो भारत में ही फली–फूली है। वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही, सभी प्रकार के भौतिक विज्ञान की भी पराकाष्ठा है। धर्म–शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के साथ–साथ गृह निर्माण विज्ञान, कला कौशल विज्ञान, वायुयान विज्ञान, जलयान विज्ञान, धातु विज्ञान, वस्त्र चयन विज्ञान, मार्ग निर्माण विज्ञान, शरीर विज्ञान, आत्म विज्ञान, योग विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, औषध विज्ञान, रयासन विज्ञान, यज्ञ–विज्ञान, जल चिकित्सा विज्ञान, सूर्य चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान, दूर संचार विज्ञान, मन्त्र विज्ञान आदि सभी विज्ञान विषयों का सम्यक् ज्ञान वेदों में है। वेद सब सत्य विद्याओं का ग्रन्थ है।

लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं तथा अस्त्रों – औजारों के अधिकतम उल्लेख वेद,[1] ब्राह्मण[2] और उपनिषद्[3] आदि ग्रन्थों में मिलते हैं। ये सब आकस्मिक उल्लेख भी नहीं हैं, जिनकी उपेक्षा कर दी जाय। कहीं–कहीं तो वर्णन इतने विशद हैं कि उनकी वर्तमान तकनीक से तुलना करने पर दाँतों तले ऊँगली दबानी पड़ती है। जैसे ऋग्वेद में वर्णित[4] इस्पात तैयार करने की विधि, वैसी ही है जैसे वृट्झ नामक प्रसिद्ध विधि इस्पात बनाने के लिए भारत में 19वीं सदी के अन्त तक प्रयोग किया जाता था। विद्वान् मानते हैं कि इस पद्धति से बनाया हुआ इस्पात आजकल बेसेमर या खुली भट्ठी से बने इस्पात से अधिक अच्छा होता था।

लोहे से काम की भाँति ही शिल्प की अन्य शाखाओं का इतिहास भी अत्यन्त गौरवपूर्ण है। उदाहरण के लिए भवन–निर्माण कला को देखने से ज्ञात होता है कि सिंध और पंजाब में खुदाई से इमारतों के 5000 साल पुराने खण्डहर मिले हैं, जिससे लगता है कि उस समय भी भारतीय सभ्यता बहुत समृद्ध और विकसित थी।

---

1. ऋग्वेद – 1.64.4, 8.811, 1.85.4, 1.117.11, 1.162.20, 1.66.10, 1.174.4।
   यजुर्वेद – 12.63। अथर्ववेद – 4.37.8, 5.5.6, 11.3.7, 6.63.2।
2. शतपथ ब्राह्मण – 5.1.2.14, 5.4.1.1–2, 6.1.3.5, 12.7.1.7।
   तैत्तिरीय ब्राह्मण – 3.4.3.1, 3.12.6.5.।
3. छान्दोग्य उपनिषद – 6.1.6, 6.1.5।
4. ऋग्वेद – 9.11.2।

इमारते बनाने की इतनी अच्छी और पुरानी परम्परा संसार में और कहीं नहीं मिलती। मोहन–जो–दारों नगर बहुत ही सुन्दर ढंग से बसा था। ऐसा लगता है मानों यह कोई आधुनिक नगरी हो। पक्की ईटों के मकान थे, चौड़ी सीधी सड़के थी। मुख्य सड़के पूर्व–पश्चिम या उत्तर–दक्षिण जाती थी और प्रायः समानान्तर थी। नालियाँ भी थी सभ्य और सुविधापूर्ण जीवन के लिए जो कुछ जरूरी है वह सब वहाँ था। एक विशाल, स्नानागार भी था, जिसमें बरामदें और कमरे थे बीच में एक तरण–ताल था, हाँ मंदिर आदि नहीं थे। पूरी बस्ती अलंकरण शून्य थी, मानो कोई औद्योगिक बस्ती हो। किन्तु उसमें लगी सारी सामग्री उत्कृष्ट कोटि की थी। रचना सुदृढ़ थी, मसाला बहुत पक्का होता था इसमें सन्देह नहीं कि उनका तकनीकी ज्ञान बहुत ऊँचे स्तर का था।

बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ऋषि लोग पर्ण–कुटियों में रहते थे, कन्दमूल खाते थे, वृक्षों की छाल पहनते थे, मृगछाला ओढ़ते थे, दाढ़ी और जटा बढ़ाते थे क्योंकि उनके पास हजामत (शेव) करने के लिए सामग्री साधन नहीं था। वे गायें व बकरियाँ पालते थे इस तरह अर्द्धवन्य सभ्यता ही होगी, इससे अधिक कुछ नहीं था।

वेद के सूक्तों पर विचार करने से पता लगता है कि वैदिक सभ्यता उत्कृष्ट कोटि की सभ्यता थी। वह अर्द्धवन्य मानवों की नहीं उच्च समाज की अवस्था में होना सम्भव है। ऋग्वेद में एक स्थान पर वर्णित है कि वशिष्ठ ऋषि के कथानानुसार – **"मा अहं मृण्मये गृहं गमम"।**[1] अर्थात् मैं मिट्टी के घर में जाकर नहीं रहूँगा। जो मिट्टी के घर में रहना नहीं चाहता वह पत्तों से बनी कुटिया में किस तरह रहेगा? वशिष्ठ के इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि न पर्णकुटी में और न ही मिट्टी के बने घर में रहना चाहते थे। बल्कि वह पक्के मकानों में ही रहना चाहते थे – **"बृहन्तं मानं सहस्त्रद्वारं गृहं जगम।"**[2] अर्थात् बड़े प्रशस्त हजार द्वारों वाले घर में जाकर हम रहेंगे। **"ध्रुव छर्दिः यशः यंसतः"**[3] अर्थात् स्थायी रहने वाले यशस्वी घर हमें रहने के लिए चाहिए। इसका कारण यही है कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में हजारो ब्रह्मचारी पढ़ते थे, वे झोपड़ियों में किस तरह रहते और कच्चे घरों में इतने छात्रों का निवास कैसे होता? झोपड़ियों और कच्चे मकानों की मरम्मत करते–करते मनुष्य परेशान हो जाता। इसलिए ऋषि पक्के स्थायी मकान 'ध्रुव छर्दि' ही रहने के लिए चाहते थे।

''सहस्रद्वारं गृहं'' हजार द्वार जिस घर में हो, ऐसा पक्का घर उनको चाहिए था, हजार द्वार जिसके होगें वह घर दो–तीन–सौ कमरे वाला तो अवश्य होगा और उसमें सहस्त्रों छात्र निःसन्देह रह सकेंगे। ''नृणां मा निषदाम'' अर्थात् दूसरो के घर में हम नहीं रहेंगे।, ''शूने मा निषदाम'' अर्थात् पुत्रहीन घर में नहीं रहेंगे, और ''प्रजावतीषु दुर्यासु निषदाम''[4] अर्थात् पुत्र–पौत्र जिस घर में हैं, ऐसे बड़े घर में रहेंगे, वशिष्ठ के ये कथन सिद्ध कर रहे है कि ऋषियों

1. ऋग्वेद – 7.89.1
2. ऋग्वेद – 7.88.5
3. ऋग्वेद – 7.74.5
4. ऋग्वेद – 7.1.11

के घर पक्के होते थे। वास्तुशास्त्र में भी कहा है कि क्षत्रिय घर की अपेक्षा ब्राह्मण घर बहुत बड़ा होता है। उपनिषदों में भी 'महाशाला श्रोत्रियाः' ऐसा वर्णन विद्वान् ब्राह्मणों का किया है अर्थात् ये विद्वान् ब्राह्मण 'महाशाला– बड़े विशाल घर वाले होते थे।

वेद में ही नगरी का उल्लेख है, "अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या"[1] अर्थात् देवों की नगरी अयोध्या ऐसा कहा गया है। इस नगरी में ब्रह्म (महान् शक्ति, अपरिमित शक्तिशाली सम्राट) प्रविष्ट होता है।[2] यह नगरी प्रकाशमान मनोहर और अपराजित है। कुछ लोग इस प्रकार के वर्णनों का आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं। ये आध्यात्मिक वर्णन ही हो तो भी दृष्टान्त तो भौतिक अस्तित्व वाली नगरी का ही है, और यही पुष्ट प्रमाण है। उस समय समृद्ध नगर होने का, उनकी रक्षा के लिए सुदृढ़ किले बनाये जाने और उनमें शत्रु का नाश करने के यन्त्र (चक्र) लगाए जाने का।

समस्त सुख–साधनों और समस्त संरक्षक साधनों से जो परिपूर्ण होती हैं वह पुरी कहलाती है। जहाँ केवल नागरिक रहते है उसे नगरी कहते है जहाँ पवित्र स्थान हो वह तीर्थ है। जहाँ लोग संघशः रहते हो वह ग्राम है इस प्रकार के भिन्न–भिन्न ग्रामों के भिन्न–भिन्न नाम होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वैदिक काल में ग्राम–नगर–पतन–पुरी क्षेत्र आदि की कल्पना बिल्कुल निश्चित हो गई थी। राष्ट्र का अध्यक्ष प्रजापति कहलाता था। उसकी आज्ञा से ग्राम–सभा और राष्ट्र–समिति ये दो शासन संस्थाएं बनती थी, जिन्हें प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है ये अध्यक्ष को उचित परामर्श (शिक्षा) देती थी।[3]

इन सबके भी सभागृह होते थे। बहुत सी रचनाएँ पत्थर, ईंट और कुछ लकड़ी की भी होती थी। एक पुरातत्त्व अधिकारी स्त्तर सर जानॅन मार्शल लिखते हैं[4] कि उन रचनाओं से उनके निर्माताओं की अद्वितीय निर्माण कौशल सूक्ष्मता और पूर्णता प्रकट होती है। उनके कारीगर यदि आज भी संसार में होते तो हमारी वर्तमान वास्तुकला में शायद उन्हें कुछ सीखने योग्य न मिलता। 'इत्सिंग' नाम का एक चीनी यात्री नालन्दा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। उसने लिखा है कि उसमें आठ बड़े सभागार, 300 कमरे थे। उसकी तुलना आजकल के अच्छे से विश्वविद्यालय से की जा सकती है।

---

1. अथर्ववेद – 10.2.31 अष्टचक्रा नवद्वारां देवानां पुरयोध्या।
   तस्यां हिरण्यायः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः।
2. अथर्ववेद – 10.2.33 अर्थात् इस प्रकाशमना मनोहारिणी, यश से घिरी हुई अपराजित सुवर्ण की नगरी में (ब्रह्मविशेष) ब्रह्म प्रविष्ट होता है।
3. अथर्ववेद – सभ च मा समितिश्चाक्ता प्रजापते र्दुहितरौ संविदाने।
   यना संगच्छा उप मास शिक्षात् चारू वदानि पितरः संगतेषु।
   अर्थात् – सभा और समिति प्रजापति के दो पुत्रियाँ है किन्तु वे प्रजापति को सिखाने वाली और उसकी रक्षा करने वाली है।
4. सर जॉन मार्शल, भारत का पुरातात्त्विक सर्वेक्षण, 1912–13।

इसी प्रकार सैनिकों के चार प्रकार के मार्गो का वर्णन वेद में है।[1] पर्वतो और नदियो से सेना की गति रूकती नहीं थी।[2] अर्थात् पुल भी बनते थे और विभिन्न प्रकार के रथ[3] भी होते थे। अथवा पर्व (पाल वाले) रथ मरूस्थल में भी चल सकते थे। हिरण रथ[4] बहुत तेज चलते थे। निचक्रया[5] रथ बिना पहियों वाले (स्लेज जैसे) होते थे जो बर्फीले स्थानों पर चलते थे। अश्व रहित रथ[6] यन्त्र–शक्ति से चलते थे, जिनके लिए चाबुक की आवश्यकता नहीं होती थी। आकाशयान या वायुयान[7] का उल्लेख भी द्रष्टव्य है। देवता उत्कृष्ट गुणों वाले विद्वान् ही हाते थे, जिन्हें गगनचारी (हवाई यात्रा करने वाले) और दिवौकस (गगन चुम्बी अट्टालिकाओं वाले महलों के वासी) कहा गया है।

शिल्प–विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी तकनीकी का इसी प्रकार स्वर्णिम इतिहास रहा है किन्तु पाश्चात्य प्रभाव की छाया में उस पर ग्रहण लग रहा है। आवश्यकता है गहन गवेषणा की।

---

1. ऋग्वेद –5.52.10, 13, 17
2. ऋग्वेद – 5.55.7 न पर्वतो न नद्यो वरन्त वो यत्रचिहं भरूतो गच्छथेदु तत्।
   उत् द्यावापृथिवी याधना परि शुभं यतामनु रथा अवृत्सत।
   अर्थात् हे भरूद्वीरों (सैनिकों) न पर्वत, न नदियां तुम्हारे मार्ग को अवरूद्ध कर सकती है, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तुम पहुँचते ही हो। तुम द्यावापृथिवी के ऊपर चाहे वहाँ जाते हो, शुभ स्थान को जाने के समय आपके रथ आगे ही बढ़ते है।
3. ऋग्वेद – 1.37.1, 1. 38. 12
4. ऋग्वेद – 1.37.2, 1.39.6
5. ऋग्वेद – 8.7.29

. ऋग्वेद – 3.66.7

6. ऋग्वेद – 1.87.2, 1.88.1, 1.165.2

वेदों में अलङ्कार

डॉ. रश्मि मिश्रा

वेद भारतीय संस्कृति का मूल है। जो सम्पूर्ण वाङ्मय का बोधक शब्द है। जैसे साहित्यशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, व्याकरणशास्त्र आदि में 'शास्त्र' शब्द इसके विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता है बल्कि उसके पूर्व में जुड़े हुये शब्द सम्पूर्णता का द्योतन करता है, उसी प्रकार वेद शब्द का प्रयोग भी प्राचीन समय में सामान्यरूप से सम्पूर्ण वाङ्मय के लिये किया जाता था। बाद में वेद शब्द केवल चार संहिताओं के लिए अभिहित होने लगा। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् यद्यपि वेद के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु सायणाचार्य ने स्पष्ट किया है कि– मन्त्र और ब्राह्मण दोनों वेद हैं तथापि ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के व्याख्यान रूप हैं अत: इनका स्थान वेदों के बाद आता है।

यद्यपि मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानस्वरूपकत्वात् मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः।[1]

अत: जिस प्रकार ब्राह्मण युग का सारा साहित्य ब्राह्मण ग्रन्थों से, पौराणिक युग का साहित्य पौराणिक ग्रन्थों के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार वैदिक युग में वेद शब्द के अन्तर्गत ब्राह्मण ग्रन्थों तक का समावेश किया गया है। **मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्**[2] अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है, इतना ही नहीं बल्कि **तेभ्यः पञ्चमवेदन्निरमियत सर्पवेदं पिशाचवेदमसुरवेद-मितिहासवेदं पुराणवेदमिति।**[3] अर्थात् उनसे सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद इतिहास वेद और पुराण वेद निर्मित हुए। इसी प्रकार नाट्य शास्त्र में नाट्य नामक पञ्चम वेद के निर्माण का उल्लेख है, जिसको ब्रह्मा ने ऋक्, यजु, साम और अथर्व चारों वेदों के सार के संकलन से निर्मित किया।[4] कालक्रम के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नाम से पहचाना जाने लगे। विद्ज्ञाने, विद्सत्तायाम्, विद्लृलाभे और विद्विचारणे वेदार्थ के द्योतक हैं। सभी ग्रन्थों में वेद शब्दों का प्रयोग मंत्र संहिताओं के अर्थ में किया गया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद शब्द का अर्थ किया है–**विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति अथवा विन्दन्ते, लभन्ते, विचारयन्ति, सर्वे मनुष्याः सत्यविद्यां यैर्येषु वा तथा विद्वाँश्चश्रा भवन्ति ते वेदाः।** अर्थात् जिससे सभी मनुष्य सत्य

---

१. ऋ.भाष्य. (सायणाचार्य)

२. आपस्तम्ब, परिभाषा– १-३३

३. अथर्ववेद संहिता (भूमिका भाग) सायणाचार्य, पृ. ७

४. भरतनाट्यशास्त्र–अध्याय १-२ (८-१८)

विद्या को जानते हैं, अथवा प्राप्त करते हैं, अथवा विचारते हैं, अथवा विद्वान् होते हैं अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं, वे वेद हैं। वेद शब्द का शास्त्रीय अर्थ है ज्ञान। इसकी व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद् धातु से है। वेद से तात्पर्य है ईश्वरीय ज्ञान। हिन्दू धर्म की परम्परा के अनुसार जिसको सबसे पहले ऋषि महर्षियों ने खोजा अथवा जिससे उन्होंने साक्षात्कार किया, वह वेद है अर्थात् तपःपूत ऋषि महर्षियों द्वारा दृष्टज्ञान ही वेद है। सहस्रों वर्षों से हिन्दू धर्म का अस्तित्व वेदों के अस्तित्व पर ही टिका हुआ है। इसमें हिन्दू जाति के विश्वास और आत्मोन्नति के तत्त्व संकलित हैं। यह वह महान् ज्ञान संपत्ति है, जिसमें गूढ़ रहस्यों को खोज निकालने के लिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश जैसी तात्त्विक शक्तियों की परम्परा को स्थापित किया गया है। यद्यपि वेदों में सांस्कृतिक ऐतिहासिक जीवन अन्तर्भूत है। फिर भी प्रधानतः वे धार्मिक ग्रन्थ ही हैं।

अलङ्कारशास्त्र वह शास्त्र है, जिसे काव्यमयी अभिव्यंजना के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अथवा यह कहा जा सकता है अलङ्कार ही कविता का सबसे महत्वशाली उपकरण। रस, गुण, ध्वनि, दोष आदि विषय तो अनेक हैं, किन्तु प्रधानता अलंकार की ही है, क्योंकि, **प्राधान्यतो व्यपदेशा भवन्ति** इस न्याय से प्रधानता अलंकार की ही होने से यह अलंकारशास्त्र के नाम से प्रख्यात हुआ। काव्य में जितने शोभाधायक तत्त्व हैं, दोषों का अभाव, गुणों का सद्भाव, जिसके द्वारा काव्य की विशिष्टता सिद्ध होती है, उन सबका सामान्य अभिधान अलंकार है। काव्य में सौन्दर्य ही मौलिक तत्त्व है, जिसके अभाव में न तो अलंकार में अलंकारत्व ही रहता है और न ही ध्वनि में ध्वनित्व।

दण्डी के शब्दों में काव्य में शोभा करने वाले धर्मों का नाम ही अलंकार है **काव्यशोभाकरान्धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते**[१]। अभिनवगुप्त ने चारुत्व के अतिशय को आवश्यक माना है। यदि अलंकार में शोभाधायक गुणों का अभाव हो तो वह भूषण नहीं बल्कि दूषण हो जायेगा। इस प्रकार किसी भी पदार्थ के स्वाभाविक सौन्दर्य या सौकुमार्य को प्रस्तुत करने में अलंकार की अहम् भूमिका होती है, जो कवि की कौशल प्रतिभा को अभिव्यक्त करती है। कविता में शब्द कवि की कौशल प्रतिभा को अभिव्यक्त करते हैं। कविता में शब्द और अर्थ का सौन्दर्य लाने और उसे हृदयङ्गम बनाने में अलंकार शास्त्र की अहम् उपयोगिता है। आचार्य वामन की दृष्टि में अलंकार केवल शब्द और अर्थ की शोभा करने वाला बाह्य उपकरण मात्र नहीं है, अपितु काव्य को रोचक बनाने वाला आन्तरिक धर्म है।

वामन अलंकार को सौन्दर्य का पर्यायवाची मानते हैं **सौन्दर्यमलङ्कारः** इस प्रकार अलंकार शास्त्र, काव्य के सौन्दर्य को सम्पन्न करने वाला शास्त्र है जो वेदों से लेकर लौकिक ग्रन्थों के पूर्ण ज्ञान के लिए अत्यन्त आवश्यक है इसीलिये राजशेखर ने अलंकारशास्त्र को वेद का अंग माना है[२]।

---

१. काव्यादर्श (२-१)

२. उपकारकत्वादलङ्कारा: सप्तमङ्गमिति यायावरीयः।
ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद् वेदार्थानवगतिः।। काव्यमीमांसा

आलङ्कारिक शास्त्रज्ञों के सामने प्रधान विषय काव्य की आत्मा का विवेचन है। वह कौन सी वस्तु है, जिसकी सत्ता रहने पर काव्यत्व विद्यमान रहता है, कुछ लोग अलंकार को ही प्राणभूत मानते हैं। कुछ लोग गुण को, कुछ लोग रीति को और कुछ लोग ध्वनि को। अलंकार मत के प्रधान प्रवर्तक आचार्य भामह ही हैं, उसके बाद दण्डी ने भी अलंकार को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार अग्नि को उष्णता रहित मानना उपहासास्पद है, उसी प्रकार काव्य को अलंकारहीन मानना अस्वाभाविक है[१]।

भरत के नाट्यशास्त्र में तो चार ही अलंकारों का नाम निर्देश मिलता है, यमक, उपमा, रूपक और दीपक। मूल अलंकार ये ही हैं, जिनमें एक तो शब्दालंकार है और तीन अर्थालंकार। इन्हीं चार अलंकारों का विकास होकर आगे कुवलयानन्द में १२५ अलंकार माने गये। इस प्रकार भारतीय साहित्य में अलंकारशास्त्र एक सुप्रतिष्ठित इतिहास है। संभवतः काव्यशास्त्र का उदय कविता के उदय के साथ ही हुआ।

भारतीय कविता का मूल उत्स ऋग्वेद में है। ऋग्वेद की एक उषा संबंधी ऋचा में चार-चार उपमायें देखने को मिलती हैं[२]। एक दूसरे मंत्र में अतिशयोक्ति अलंकार का भी सुन्दर चित्रण किया गया है[३]। इसी प्रकार उपनिषद् ग्रन्थों में भी रूपकातिशयोक्ति के उदाहरण देखने को मिलते हैं।[४] यास्क के निरुक्त में भी भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा, लुप्तोपमा तथा रूपक आदि अलंकारों पर कुछ मौलिक बातें स्पष्ट की गई हैं[५]। यास्क ने उपमा अलंकार के लक्षण को अपने पूर्ववर्ती किसी गार्ग्य नामक विद्वान् के नाम से भी उद्धृत किया है[६]। इससे यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि यास्क से पहले भी अलंकारों के लक्षण और उदाहरणों पर विचार किया जाने लगा था।

वैदिक साहित्य में कहीं भी अलंकारशास्त्र का निर्देश नहीं मिलता है और न ही वेद के षडङ्गों में अलंकारशास्त्र की गणना है, परन्तु फिर भी इस शास्त्र के मूलभूत अलंकार जैसे रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के सुन्दर उदाहरण हमें वैदिक संहिताओं में और उपनिषदों में मिलते हैं। उपमा अलंकार तो अत्यन्त प्राचीन है। इसका संबंध तो कविता की उत्पत्ति से ही है जब कविता की रचना हुई तो उपमा अलंकार के साथ ही हुई। आर्यों की प्राचीनतम कविता तो ऋग्वेद में उपनिबद्ध है। बहुत से अलंकारों के उदाहरण तो ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलते हैं। उषा विषयक ऋचा में चार उपमायें एक साथ ही दी गई हैं।

---

१. अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थवनङ्कृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती।। (चन्द्रालोक १-८)

२. ऋग्वेद – १-१२४-७

३. ऋग्वेद – १-१६४-२०

४. कठोपनिषद् १-३-३/श्वेताश्वतरोपनिषद् ४-५/मुण्डोपनिषद् ३-१-१।

५. निरुक्त – ३-१३, १८

६. अथात उपमा यद अतन् तत् सदृशमिति गार्ग्यः (निरुक्त – ३-१३)

अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्।
जायेव पत्य उशती सुवासा, उषा हस्त्रेव नि रिणीते अप्सः[१]।।

इसी प्रकार अतिशयोक्ति का उदाहरण भी ऋग्वेद में देखने को मिलता है, यथा-

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्यो अभि चाकशीति[२]।।

उपनिषद् ग्रन्थों में भी रूपकातिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, यथा-

आत्मानं रथिनं विद्धिः शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धिः मनः प्रग्रहमेव च[३]।।

इन उदाहरणों से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वैदिक मंत्रों में अलंकारों की सत्ता विद्यमान थी। उपमा शब्द भी ऋग्वेद[४] में उपलब्ध होता है, जिसका सायण ने अर्थ किया है-उपमान या दृष्टान्त। इसका तात्पर्य है कि उस समय चाहे उपमा का शास्त्रीय विवेचन न किया हो किन्तु उसका सामान्य निर्देश किया जा चुका था। उपमा अलंकार का वर्णन और उसका विभाजन निघण्टु और निरुक्त में भी मिलता है। निरुक्त में अलंकार शब्द पारिभाषिक अर्थ में उपलब्ध नहीं होता, किन्तु यास्क ने **'अलंकरिष्णु'** शब्द का प्रयोग अलंकृत करने के शील वाले व्यक्ति के अर्थ में अवश्य किया है। यह शब्द इसी अर्थ में शतपथ ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद में भी उपलब्ध होता है। परन्तु निघण्टु ने वैदिक उपमा के द्योतक १२ निपातों (अवयवों) का उल्लेख किया है। यास्क ने उपमा के अनेक भेद और गार्ग्य द्वारा उपमा के लक्षण का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है। यथा- "**उपमा यत् अतत् तत्सदृशमिति**"[५] अर्थात् उपमा वहाँ होती है जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होते हुए भी उसी के सदृश हो। दुर्गाचार्य ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि उपमा वहाँ होती है जहाँ स्वरूपतः भिन्न होते हुए भी कोई वस्तु अन्य वस्तु के साथ गुण की समानता के कारण सादृश मानी जाय[६]। गार्ग्य का यह भी उल्लेख है कि उपमान को उपमेय की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ तथा अधिक होना चाहिये तथा जहाँ हीन गुण वाले उपमान से अधिक गुण वाले उपमेय की तुलना की गई है।

इसी प्रसङ्ग में ऋग्वेद में कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं। यास्क ने अपने ग्रन्थ में पाँच प्रकार की उपमा का वर्णन किया है[७] उपमा अलंकार के द्योतक निपात इव, यथा, न, चित्, नु और आ

१. ऋग्वेद - १-१२४-७
२. ऋग्वेद - १-१६४-२०
३. कठोपनिषद् - १-३-३ श्वेताश्वरोतरोपनिषद् ४-५, मुण्डकोपनिषद् - ३-१-१
४. ऋग्वेद - (५-३४-९) (१-३१-१५)
५. निरुक्त - ३-१३
६. दुर्गाचार्य निरुक्त की टीका ३-१३
७. यास्क-निरुक्त-३-१३-१८

है। यास्क के अनुसार इन वाचक पदों के प्रयोग होने पर कर्मोपमा होती है। जैसे 'भ्राजन्तो अग्नयो यथा'[१] अर्थात् **अग्नि के समान चमकते हुए** यहाँ कर्मोपमा है। जहाँ उपमित स्वयं उपमान बन जाता है वहाँ भूतोपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमित उपमान के साथ स्वरूप के विषय में समता रखता है वहाँ रूपोपमा होती है। जहाँ उपमान स्वत: सिद्ध रहता है तथा एक विशेष गुण या कर्म के द्वारा अन्य वस्तुओं से बढ़कर रहता है और वत् प्रत्यय के जोड़ने पर यह उपमा निष्पन्न होती है जैसे **ब्राह्मणवत्** वहाँ सिद्धोपमा होती है और अन्त में पाँचवीं उपमा होती है अर्थोपमा। अर्थोपमा को लुप्तोपमा के नाम से भी कहा जाता है। यह दूसरे आलंकारिकों के अनुसार रूपकालंकार है जैसे– **सिंहः पुरुषः** तथा **काकः पुरुषः।** यहाँ सिंह और व्याघ्र शब्द पूजा के अर्थ में तथा काक और श्वा निन्दा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यास्क के समय में शास्त्रीय विवेचन प्रारम्भ हो चुका था।

पाणिनि के समय में भी उपमा अलंकार को स्वीकार किया गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी ने उपमान, उपमिति तथा सामान्य जैसे अलंकार शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। पूर्ण उपमा के चार अंग होते हैं। उपमान, उपमेय, सादृश्य वाचक और साधारण धर्म। कृत्, तद्धित, समासान्त प्रत्ययों समास के विधान तथा स्वर के अपर सादृश्य के कारण जो व्यापक प्रभाव पड़ता है उसका पूर्ण उल्लेख पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में किया है। पतञ्जलि ने पाणिनि के द्वारा उपमान शब्द की व्याख्या महाभाष्य में की है उनका कहना है कि 'मान' वह वस्तु है जो किसी अज्ञात वस्तु के निर्धारण के लिये प्रयुक्त की जाती है। उपमान मान के समान होता है और वह किसी वस्तु का अत्यन्त रूप से नहीं प्रत्युत सामान्य रूप से निर्देश करता है। जैसे 'गौरिव गवयः' अर्थात् गाय के समान नील गाय होती है। काव्य पद्धति में 'गौरिव गवयः' चमत्कारविहीन है। अतः उपमा अलंकार का उदाहरण नहीं हो सकता है किन्तु शास्त्रीय दृष्टि से उनका यह उपमा निरूपण निर्देश महत्त्वपूर्ण है। श्री पोद्दार जी ने वेदों और उपनिषद् ग्रन्थों में वर्णित अलंकारों की विभिन्न रूपों में समीक्षा की है। इन उदाहरणों में स्पष्ट रूप होता है 'उपमा' शब्द भी ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। सायण ने इसका अर्थ किया है उपमान या दृष्टान्त। किन्तु इसका शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया था, केवल सामान्य निर्देश ही था। अष्टाध्यायी में उपमा के उपमित, उपमान एवं सामान्य धर्मों का उल्लेख हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उपमा अलंकार की अच्छी चर्चा रही है। यद्यपि वेद मंत्रों में रस, नृत्य, गीत, छन्द, अलंकार आदि अनेक विषयों का समावेश मिलता है, किन्तु वैदिक काल में काव्यशास्त्र का संबंध स्थापित करना या काव्यशास्त्र की परम्परा का आधार मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। किन्तु इन वेदों में अलंकारों का स्वरूप विद्यमान अवश्य था।

---

१. ऋ.वेद. (१-५०-३)

काव्यलक्षण-अर्वाचीन दृष्टि

श्रीराजमङ्गल यादव

काव्य समालोचना के आरम्भ से ही काव्यशास्त्रीय आचार्यों द्वारा काव्य की परिभाषा पर विचार प्रस्तुत करना प्रारम्भ हो गया था। काव्यत्व का अधिवास किसमें सन्निहित है, इस तथ्य को दृष्टि में रखकर विभिन्न आचार्यो ने काव्य के लक्षण प्रस्तुत किये हैं। आचार्य भरत एवं भामह से लेकर अद्यतन काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार काव्यलक्षण प्रस्तुत किये हैं तथा प्रस्तुत कर रहे हैं। काव्य क्या है? प्रस्तुत विषय को संस्कृत काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने दो प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। प्रथमतः—कविव्यापार की दृष्टि से तथा द्वितीय-लक्षण निर्देश के माध्यम से। कविव्यापार दृष्ट्या काव्य की व्युत्पत्ति करते हुए काव्यमीमांसाकार राजशेखर कहते हैं—**कवि शब्दस्य 'कवृ' वर्णे इत्यस्य धातोः। काव्यकर्मणा रूपम्।** अर्थात् कवि शब्द की व्युत्पत्ति 'कवृ' धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है—काव्यकर्म। आचार्य अभिनवगुप्त का मत है कि **कवनीयम् इति काव्यम्'** अर्थात् रचना-व्यापार ही काव्य है। आचार्य मम्मट ने कहा है कि 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण कविकर्मकाव्यम्' अर्थात् लोकोत्तर आनन्द की प्राप्ति कराने वाली कवि की भाषिक-अभिव्यक्ति ही काव्य है। एकावलीकार आचार्य विद्याधर का कथन है कि—**'कवयतीति कविः, तस्य कर्म काव्यम्'** अर्थात् काव्यरचनाकार कवि कहलाता है। कवि कर्म ही काव्य है। काव्यप्रकाश के टीकाकार भट्टगोपाल ने काव्य की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है कि—**'कौ इति शब्दायते विमृशति रसभावानिति कविः। तस्य कर्म काव्यम्।** अर्थात् रस-भाव-व्यापार आदि को शब्दादि के माध्यम से जो व्यक्त करता है, उस कवि-कर्म को काव्य कहा जाता है।

इस प्रकार काव्यशास्त्रीय आचार्यों की परम्परा द्वारा कवि के कर्म को काव्य की सञ्ज्ञा से अभिहित किया गया है। कवि अपनी प्रतिभा द्वारा रस-गुण-अलङ्कारान्वित जिस भाव की अभिव्यक्ति करता है वह काव्य है।

यद्यपि काव्य के लक्षण के सन्दर्भ में सर्वथा प्राचीन अभिमत आचार्य भामह का माना गया है, परन्तु संस्कृत काव्यशास्त्र के आद्याचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में काव्य के लक्षण की ओर सङ्केत करते हुए काव्यरचना के निमित्त मृदु ललित पद संयोग, क्लिष्ट शब्दों का अभाव, हृदय के लिए सुखात्मक अर्थप्रतीति एवं रसान्विति आदि तत्त्वों को परिगणित किया है। उन्होंने काव्य की

परिभाषा नहीं प्रस्तुत की तथा इस विषय को परिभाषित करने वाले प्रथम आचार्य भामह हैं। आचार्य भामह ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि–शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है और वह गद्य तथा पद्य के भेद से दो प्रकार का होता है।[१] भामह के बाद आचार्य दण्डी ने काव्य का लक्षण करते हुए कहा कि इष्ट या चमत्कृत अर्थ से पूर्ण पदावली काव्य का शरीर है। उनका मानना है कि मनोरम हृदयाह्लादक अर्थ से युक्त पदावली–शब्द–समूह अर्थात् शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य का शरीर कहलाते हैं।[२] आचार्य वामन ने स्वतन्त्ररूपेण काव्य का लक्षण नहीं प्रस्तुत किया है, अपितु रीति विवेचन के सन्दर्भ में उन्होंने काव्य के लक्षण की ओर सङ्केत किया है। उनका मत है कि काव्य अलङ्कार के ही कारण ग्रहणीय है और सौन्दर्य ही अलङ्कार है। काव्य में यह सौन्दर्य दोष परिहार तथा गुण ग्रहणीयता के द्वारा समुत्पन्न होता है। गुण तथा अलङ्कार युक्त शब्दार्थ ही काव्य कहलाता है यद्यपि गौण वृत्ति के कारण मात्र शब्दार्थ को कोई भले ही काव्य की सञ्ज्ञा दे दे।[३]

आचार्य रुद्रट ने शब्द और अर्थ को ही काव्य माना है।[४] आचार्य आनन्दवर्धन का मत है कि सहृदयहृदयाह्लादक शब्दार्थयुक्तत्व ही काव्य का लक्षण है।[५] आचार्य जयदेव का मानना है कि पद पदांश, वाक्यार्थ और रसगत काव्यदोषों से रहित, वक्ष्यमाण लक्षणों से युक्त, पाञ्चाली, लाटी, गौडी, वैदर्भी नामक काव्य की रीतियों से विभूषित, शब्दार्थगत अलङ्कारों से चमत्कृत, शृङ्गारादि रसों से सुशोभित तथा अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना वृत्तियों से सम्बद्ध वाक्य को काव्य कहते हैं।[६]

आचार्य कुन्तक ने काव्य का लक्षण करते हुए कहा है कि शास्त्रादि प्रसिद्ध शब्द तथा अर्थ के उपनिबन्धन से भिन्न कविव्यापार से शोभित काव्यतत्त्वज्ञों को आनन्दित करने वाले काव्य में

१. शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद् द्विधा।
काव्यालङ्कार-प्रथम परिच्छेद–कारिका–१६

२. तैः शरीरं काव्यानामलङ्काराश्च दर्शिताः।
शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।।
काव्यादर्श–प्रथम परिच्छेद–कारिका–१०

३. काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात्। सौन्दर्यमलङ्कारः।
काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वतते।
भक्त्या तु शब्दार्थमात्रवचनोऽत्र गृह्यते।।
काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति–प्रथम अधिकरण–प्रथम अध्याय–सूत्र–१

४. शब्दार्थौ काव्यम्–काव्यालङ्कार–अध्याय–२–कारिका–१

५. सहृदयहृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्।
धन्यालोक–प्रथम–उद्योत–कारिका–१ की वृत्ति

६. निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषणा।
सालङ्काररसानेकवृत्तिर्वाक्काव्यनामभाक्।।
चन्द्रालोक १/७

विशेष रूप से स्थित सहभाव से युक्त शब्द तथा अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहे जाते हैं।[१] आचार्य भोज का मन्तव्य है कि दोष रहित, गुण समन्वित, अलङ्कारों से विभूषित तथा रसपेशल काव्य की रचना करता हुआ कवि यश तथा आनन्द-प्रीति प्राप्त करता है।[२] आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि दोषों से रहित, गुणयुक्त साधारणतः अलङ्कार सहित परन्तु कहीं-कहीं अलङ्कार रहित शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि काव्य कहलाती है।[३] आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य बतलाया है।[४] तथा पण्डितराज जगन्नाथ का मानना है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थात् जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो, वह शब्द काव्य कहा जाता है।[५]

इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्र के प्राचीन परम्परा के आचार्यों ने काव्यलक्षण के विवेचन में अपने-अपने अभिमतों को प्रस्तुत किया है काव्यसमीक्षकों की इस पूर्व परम्परा के आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई काव्य लक्षण की विवेचना को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथमवर्ग प्रमुख आचार्यों द्वारा विशिष्ट शब्दार्थ युगल को काव्य माना गया है, जिसमें भामह, वामन, मम्मट आदि है। द्वितीय वर्ग में केवल शब्द को जो विशिष्ट अर्थ सम्पन्न होता है, उसे काव्य माना है। इसमें दण्डी तथा जगन्नाथ प्रभृति आचार्य हैं। तृतीय वर्ग में रस से सम्भृत वाक्य को काव्य मानने वाले आचार्य हैं, जिनमें भोज, जयदेव तथा विश्वनाथादि आचार्यों को रखा गया है।

जिस प्रकार इन पूर्वाचार्यों द्वारा काव्यलक्षण विवेचन में अपने-मतों का प्रस्तुतीकरण किया गया है उसी प्रकार २०वीं शदी के आचार्यों द्वारा भी अपनी-अपनी मौलिक काव्यशास्त्रीय कृतियों में काव्यलक्षण पर गम्भीरता पूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। क्रमशः इनके मतों को प्रस्तुत किया जा रहा है-

---

१. शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि।
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि।।
वक्रोक्तिजीवित-प्रथम-उन्मेष-कारिका-७

२. निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्।
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति।।
सरस्वतीकण्ठाभरण-प्रथम परिच्छेद-कारिका-२

३. तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि।
काव्यप्रकाश-प्रथम उल्लास-कारिका-४

४. वाक्यं रसात्मकं काव्यम्।
साहित्यदर्पण-परिच्छेद-१-कारिका-३

५. रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।।
रसगङ्गाधर-प्रथमानन-कारिका-१

पं॰ श्रीपाद शास्त्री हसूरकर ने आचार्य मम्मट प्रतिपादित काव्यलक्षण **"तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि"** तथा आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित **"वाक्यं रसात्मकं काव्यम्"** का ही समर्थन किया है। इस सन्दर्भ में इन्होंने अपना कोई विचार नहीं प्रस्तुत किया है प्रत्युत दोनों पूर्वाचार्यों के लक्षणों को अपनी कृति में उसी रूप में उद्धृत कर दिया है।[१] श्री कौत्स अप्पल्ल सोमेश्वर शर्मा ने समस्त पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित काव्यलक्षणों की समीक्षा करते हुए प्रतिपादित किया कि सहृदयहृदयाह्लादकारक शब्दार्थ काव्य कहलाता है। इन्होंने आचार्य आनन्दवर्धन, आचार्य विश्वनाथ तथा पण्डितराज जगन्नाथ की परम्परा का अनुसरण करते हुए अपने मत का प्रस्तुतीकरण किया है।[२] महाकवि सर्वेश्वर विरचित साहित्यसार नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ है, जिसमें आचार्य ने यद्यपि स्वतन्त्र रूप से काव्य का लक्षण नहीं प्रस्तुत किया है तथापि सदैव मृदु पदों से न्यस्त, रस और अलङ्कार से समन्वित कवि की गिरा को ही काव्य बतलाया है।[३] आचार्य छज्जूराम शास्त्री ने रमणीयता सम्पन्न शब्दार्थ युगल को ही काव्य माना है। उनका मत है कि न तो केवल कमनीयता पूर्ण शब्द ही काव्य हो सकता है और न केवल वाच्यार्थ चमत्कारी अर्थ ही।[४] इस प्रकार आचार्य ने अपने काव्यलक्षण प्रतिपादन में भामहाचार्य की परम्परा का परिपोष किया है। आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी ने काव्यलक्षण पर अपनी सूक्ष्मेक्षिका प्रतिभा का परिचय देते हुए बतलाया कि यह जो पूर्णता (गुणों) से युक्त (संवित्=चेतना(भावना)) नामक नव वधू है यही विच्छित्ति सम्पन्ना अर्थात् अलङ्कार युक्ता होने पर कविता का रूप ग्रहण करती है। काव्य का जो प्रभाव सामाजिक की चेतना पर पड़ता है वह रस होता है और वह काव्य का धर्म नही कहा जा सकता। क्योंकि काव्य और सामाजिक ये दोनों भिन्न रूप वाले होते हैं। सामाजिक द्रव्य होता है जबकि काव्य है ज्ञान अर्थात् गुण। तब किसी अन्य में रहने वाला धर्म उससे भिन्न अन्य का धर्म कैसे होगा। काव्य को ज्ञानरूप मानने पर उसके साथ रसयोग भी सम्भव सिद्ध होगा क्योंकि रस भी ज्ञान के ही समान केवल चिदात्मा हुआ करता है। अतः कवि का मन्तव्य है कि ज्ञान को चित्तवृत्तिरूप मानने पर भी रसक्षति नहीं होगी, क्योंकि कुछ मम्मट आदि आचार्य चित्तवृत्ति को ही रस मान बैठे हैं।[५]

१. साहित्यमञ्जरी–सामान्य प्रकारण
२. तस्मात् 'सहृदयहृदयाह्लादकरौ शब्दार्थौ काव्यमिति लघुभूतं, निष्कृष्टञ्च काव्यलक्षणम्।
साहित्यविमर्श–द्वितीय परिच्छेद
३. सदा मृदुपदन्यासास्सालङ्कारा रसावहाः।
प्रगल्भा इव कामिन्यो जयन्त्यादिकवेर्गिरः।।
साहित्यसार–प्रथम प्रकाश–कारिका–१
४. रम्यं शब्दार्थयुगलं काव्यमस्माभिरिष्यते।
रम्यताऽऽलौकिकाह्लाद–जनिका तत्र मन्यताम्।।
साहित्यबिन्दु–प्रथम बिन्दु–कारिका–५
५. या चैषा पूर्णता–युक्ता सम्बिन्नाम्नी नवा वधूः।
सैव विच्छित्ति–सम्पन्ना काव्यभावं प्रपद्यते।। (क्रमशः अग्रिम पृ॰ पर)

पुनः अग्रिम कारिकाओं में कवि काव्य और रस के एकत्व को स्थापित करते हुए कहता है कि आत्मा है समुद्र, काव्य है मत्स्य, रस है जल। अतः रस को काव्य में आने से कौन रोक सकेगा मत्स्य में जल के पहुँचने के समान। इसलिये ऐसा मानने पर काव्य और रस का धर्मधर्मिभाव उलट जाएगा, रस में काव्य सिद्ध होगा न कि काव्य में रस अर्थात् धर्मी रस बनेगा और धर्म बनेगा काव्य। अतः इससे बचने का कोई मार्ग नहीं होगा। इसलिए आचार्य द्विवेदी ने अपनी कारिकाओं में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया है कि काव्य ज्ञान है, अलंकार इसकी आत्मा है, उसमें बिना व्यभिचार के उपाधि बनती है मध्यमा संवित्, किन्तु वाक्तत्त्व के ज्ञाता के लिये। इस प्रकार कवि ने काव्य को वृष्टि, कवि को मेघ, रस को फसल, तथा सहृदयों को चातकचञ्चू बतलाते हुए कहा कि हमें वृष्टि के विज्ञान तक सीमित रहना चाहिए।[1] डॉ॰ ब्रह्मानन्द शर्मा ने काव्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि शब्दार्थगत सत्य (वस्तु का स्थायी स्वरूप) के रमणीय प्रतिपादन को ही काव्य का लक्षण जानना चाहिये। यहाँ यह सत्य की विशेषता है।[2]

काव्यलक्षण विवेचन के प्रसङ्ग में पं॰ गिरिधर लाल व्यास शास्त्री जी ने समस्त पूर्वाचार्यों द्वारा विवेचित मतों को प्रस्तुत करते हुए गुण सहित तथा दोष रहित शब्दार्थ युगल को ही काव्य

प्रभावो यस्तु काव्यस्य सामाजिकचिति स्थितः।
स रसः, स न काव्यस्य धर्मतां प्रतिपद्यताम्।।
काव्यं सामाजिकश्चेति भिन्नरूपावुभावपि।
अन्य-स्थितस्य धर्मस्य कथं स्यादन्यधर्मता।।
काव्यस्य ज्ञानरूपत्वे रसयोगेऽपि युज्यते।
ज्ञानस्यापि रसस्येव चिदात्मैकात्म्यदर्शनात्।।
ज्ञानस्य चित्तवृत्तित्वेऽप्यस्ति नैव रसक्षतिः।
रत्यादेश्चित्तवृत्तेर्हि रसत्वेनाऽभिमानतः।।
काव्यालङ्कारकारिका-एकादश अधिकरण-कारिका-२३०-२३४

१. आत्माऽब्धिः, शफरः काव्यं, रसश्चैव रसस्, ततः।
शफरे जलवत् काव्ये रसः केन नु वार्यताम्।।
एवं रसस्य धर्मित्वं जलस्येव प्रसज्यते।
काव्यस्यैव च धर्मत्वं शफरस्येव, का गतिः।।
काव्यं ज्ञानम्, अलङ्कारस्तस्यात्मा, मध्यमाभिधा।
संविदव्यभिचारेण तत्रोपाधिश्च वाग्विदे।।
वृष्टिः काव्यं कविरमेघः, सस्य संपद् रसा इमे।
वृष्टिमात्रैक-विज्ञाने वयं चातक चञ्चव।।
काव्यालङ्कारकारिका-एकादश अधिकरण-कारिका-२३५-२५३

२. शब्दार्थवर्ति सत्यस्य, सुन्दरं प्रतिपादनम्।
काव्यस्य लक्षणं ज्ञेयम्, सत्यस्यात्र विशेषता।।
काव्यसत्यालोक-पञ्चम उद्योत-कारिका-६४

माना है। इस सन्दर्भ में इन्होंने काव्यशास्त्र के पूर्ववर्ती आचार्यों की परिभाषाओं को स्वरचित कारिकाओं में निबद्ध कर काव्यलक्षण प्रस्तुत किया है।[१]

प्रो॰ शिवजी उपाध्याय ने काव्य का विवेचन करते हुए बतलाया कि कवृ धातु से निष्पन्न काव्य शब्द कविकर्म से प्रसिद्ध है। कवि से अवच्छिन्न कवि निष्ठकर्म ही काव्य है यह उसका लक्षण है। उस काव्य में शब्द, अर्थ, गुण, अलङ्कार, वृत्तियाँ, औचित्य, रीति, वक्रोक्ति, आदि की उपस्थिति तथा दोष का अभाव रहता है। शब्दार्थरूपी शरीर वाले काव्य में किञ्चिद् दोष की भी उपस्थिति होने पर वह काव्य ही कहा जाता है। औचित्य, रीति, वृत्ति, रस आदि उस काव्य के कारण स्वरूप होते हैं।[२] इस प्रकार आचार्य ने अपने ग्रन्थ साहित्यसन्दर्भ की २५ कारिकाओं में

१. केच्छिब्दं प्रपुष्णन्ति शब्दार्थौ चेति केचन।
इत्थं काव्यशरीरेऽत्र विवदन्ति विपश्चित:।।
तेषां तेषां मतान्येव समुद्धृत्य विलिख्यते।
तत्र प्रथमो ब्रूते व्यासदेवोऽग्निसाक्षिकम्।।
संक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।
काव्यं स्फुरदलङ्कारगुणवद्दोषवर्जितम्।
पदावलीप्रयोगेण शब्दे मुख्यत्वमिष्यते।।
गुणत्वमर्थे चेष्टार्थव्यवच्छिन्ना प्रयोगत:।
किन्तु दोषा अलङ्कारा गुणा: शब्दार्थयोर्द्वयो:।
सामान्येन भवन्तीति मुख्यत्वमुभयो: समम्।।
वस्त्वलङ्कारमात्रे च तथा लक्ष्यक्रमेऽपि च।
नीरसेऽपि तदा काव्ये काव्यत्वं को निवारयेत्।।
यत्र काव्ये पुन: पूर्णं घटते काव्यलक्षणम्।
गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ।
गद्यपद्योभयमयं काव्यं विद्याविनोदकृत्।।
काव्यं हि रमणीयार्थ प्रतिपादकशब्दक:।
उक्तं पण्डितराजेन तत्परं काव्यलक्षणम्।।
आसीद्यदत्र वक्तव्यं तत्पूर्वं प्रतिपादितम्।
लौकिकव्यवहारादिप्रदर्शनपुरस्सरम्।।
तत्र निर्दोषशब्दार्थगुणवत्त्वेऽच्युतोऽब्रवीत्।
गद्यादिबन्धरूपत्वं काव्यस्य सामान्यलक्षणम्।।
अभिनवकाव्यप्रकाश–प्रथम उन्मेष–कारिका–३२–१२२

२. कविकर्मतया ख्यातं काव्यं यत् कवृधातुजम्
तत्स्वरूपमथैकान्तं काव्यत्वमिति सुस्थिरम्।।
काव्यत्वे तत्र शब्दार्थगुणालङ्कारवृत्तय:।
औचित्यरीतिवक्रोक्तिदोषाभावादिसंस्थिति:।।
शरीरत्वेन शब्दार्थौ गुणालङ्कृत्यनन्यथा।
काणत्वाद्यतथाभावाददोषत्वमुरीकृतम्।।

काव्य के स्वरूप पर विस्तृत विचारविमर्श प्रस्तुत किया है।

डॉ॰ हरिश्चन्द्र दीक्षित का मत है कि वही वाक्यरचना काव्य हो सकती है, जिसमें उक्तिवैशिष्ट्य हो और पाठक या श्रोता को विचार प्रेरणा तथा आनुषङ्गिक शास्त्र-शितपादि ज्ञान के सहित या उससे रहित आनन्द का अनुभव कराये। अत: काव्य वह उक्तिवैशिष्ट्य युक्त वाक्य है, जिसका पठन या श्रवण आनन्द का साधक हो और यदि वह सद्विचार प्रेरक भी हो तो भद्रतर होता है। आनन्दानुभव के साथ सदुपदेश यही कान्तासम्मितोपदेश विधान है।

उक्तिवैशिष्ट्य-युक्त आह्लादक वाक्य काव्य होता है। काव्य गद्य और पद्य दोनों में समानतया सम्भव है, यद्यपि पद्यहेतुकी छन्द योजना निस्संशय आह्लादवर्धिका होती है। शब्द काव्य है या अर्थ-इस विवाद को वारित करने के लिए 'वाक्य' कहा गया है। पुन: एक पद को भी शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द से उसके अर्थ का, वैसे ही वाक्य से उसके अर्थ का अभेद होता है।[१]

औचित्यरीतिवृत्याद्या उपस्कर्त्तु च सङ्गता:।
रसात्मत्वेन काव्यत्वे तद्धेतौ तत्स्वरूपता।।
शब्देऽप्यर्थेऽपि पार्थक्यादैक्याद् वा काव्यता मता।
उपचारतया साऽस्तु न तत्र परमार्थता।।
शरीरेऽप्युपचारत्वाद् यथाऽऽत्मत्वनिदर्शनम्।
तथा शब्दार्थयोर्निष्ठं काव्यत्वमुपचर्यते।।
यद् ब्रह्मानन्दसौन्दर्यसामरस्याद् रसात्मता।
काव्यस्य प्रथिता तत्र विभावादिनिबन्धनम्।।
आनन्दत्वेन तद्रूपो भावत्वेन च सोदर:।
लौकिकालौकिकत्वेनोभयत्वं तद्रसात्मन:।।
यत्प्राधान्येन तद्रूपं जायते कविकर्मणा।
तेन तद्व्यपदेश: स्याच्छब्दार्थोभयनिष्ठित:।।
शब्द: स्फोटात्मको नित्यस्तदर्थोऽनित्य उच्यते।
नित्यानित्यतया काव्ये तद्व्यापत्तिरिष्यते।।
तद्वल्लक्ष्यमिदं काव्यं स्वत्वेनैव परिस्फुरत्।
लक्षणैर्लक्षितं सर्वैस्तत्तदंशाभावभासकम्।।
काव्यत्वं कविकर्मत्वे रसात्मत्वविशेषितम्।
लक्ष्यत्वस्वार्थं सार्थक्यात्स्वत एव प्रकाशते।।
नैरर्थक्यं न विज्ञेयं लक्षणानां पृथग्विधौ।
यतो वस्तुगतज्ञाने तत्साह्यं प्रतिपद्यते।।
साहित्यसन्दर्भ-काव्यस्वरूपविमर्श-कारिका-१-२५

१. उक्तिवैशिष्ट्ययुक्तम् आह्लादकं वाक्यं काव्यम्। काव्यं गद्ये च पद्ये चोभयो: समानतया सम्भवति यद्यपि पद्यहेतुकी छन्दयोजना निस्संशयम् आह्लादं वर्धयति। शब्द: काव्यं अर्थो वा इति विवादं वारयितुं वाक्यमिति उक्तम्। उक्तिवैशिष्ट्यं द्विविधं-अर्थालङ्काररूपम्, अर्थालङ्कारहीनं च। उभयोर्विधयो: काव्यं कर्तुं शक्यते। रसानुभूतिरुत्तम: काव्यानन्द:। काव्यतत्त्वविमर्श-पृ॰-२३ और काव्यात्मनिर्णय-पृ॰ ३२-३३

डॉ॰ दीक्षित का मत है कि उक्तिवैशिष्ट्य दो प्रकार का होता है– अर्थालङ्काररूप और अर्थालङ्कारहीन। दोनों विधाओं में काव्य किया जा सकता है। किन्तु निरलङ्कार काव्य का विधान वस्तुरूपादिकों के यथातथ्य वर्णन से उसकी भावना में कठिनता होने से कठिन होता है। अत: इसका अल्पत्व होता है। यद्यपि इसके उदाहरण प्रचुरतया सुलभ हैं। उक्ति वक्रोक्ति अलंकार वर्ग की सञ्ज्ञा है। काव्य निरलङ्कार ही होता है। अत: काव्य को सालंकार नहीं कहा गया। गुण काव्यत्व के साधक नहीं होते। अत: सगुण नहीं कहा गया। किसी दोष के होने पर भी वाक्य काव्यात्मक हो सकता है। अत: निर्दोष नहीं कहा गया। डॉ॰ दीक्षित ने आचार्य विश्वनाथ और पण्डितराजजगन्नाथ की काव्य परिभाषा का खण्डन करते हुए कहा कि वाक्य में उक्ति कैसी हो–यह न बताने से दोनों की काव्य परिभाषाएँ व्यर्थ हैं। यदि उक्तिवैशिष्ट्य युक्त विचार प्रेरक वाक्यों का काव्यत्व नहीं स्वीकृत किया जायेगा तो भर्तृहरि तथा बिहारी इत्यादि कवियों के नीतिकाव्यों का और प्रसिद्ध प्रबन्धकाव्यों में सालङ्कार भी विचार वर्णनों का अकाव्यात्मकत्व आपन्न होगा। जहाँ वस्तुभावना के सम्पादन का यत्न होता है वहाँ स्वयमेव उक्तिवैशिष्ट्य और आह्लादकत्व का सम्पादन होता है। उक्ति कैसी हो–यह ज्ञापित करने के लिए उक्तिवैशिष्ट्य युक्त कहा गया, वस्तुभावनात्मक नहीं। आह्लाद या आनन्द वस्तु के दृश्य रूप की कल्पना से, स्वाभाविक चेष्टा युक्त रूप की कल्पना से, आङ्गिक अनुभाव युक्त रूप कल्पना से, उसके साथ कहीं मनोभाव के केवल अनुमान से, कहीं उसके पश्चात् रस रूप में उसके अनुभाव से और कहीं विचार-प्रेरणा में उत्पन्न होता है। रसानुभूति उत्तम काव्यानन्द है।

डॉ॰ रमाशङ्कर तिवारी ने काव्य का लक्षण बताते हुए कहा कि मन को प्रसन्न करने में समर्थ, ललित अभिव्यक्ति युक्त शब्दों में निबद्ध रचना को विद्वानों ने काव्य कहा है। क्योकि काव्य की आत्मा व्यक्ति ललित होती है। प्राचीन मतों से भिन्न मत तिरस्करणीय हैं। काव्य में अर्थ बिम्बवत् प्रस्तुत होता है तथा भावक के मानस पटल पर वह प्रकट होता है। इस प्रकार आचार्य ने बतलाया कि काव्य अर्थ संस्कार युक्त, व्यक्ति मुद्रा को धारण करने वाला तथा सर्वजनीनता को धारण करने वाला होता है।[१]

१. मन: प्रसादनसमर्था ललिताभिव्यक्ति:।
उच्यते काव्यं बुधैस्तु शब्दैर्निबद्धा।।
व्यक्तिललितं भवति काव्यात्मा हि नियतम्।
तिरस्करणीयं मतं प्राच्यानां भिन्नम्।।
बिम्बीक्रियन्ते निखिला ह्यर्थास्तु काव्ये।
यदाधत्ते तल्लपनशीलचित्रस्य शीलम्।।
भवन्त्यर्था जटिलास्तु लोकस्य चरिते।
इव कुञ्चनकेशा: प्रकीर्णकवर्याम्।।
परं समाश्रित्य काव्यं लभन्तेऽवश्यम्।
स्वरूपं प्रभावं निसर्गञ्ज ज्ञेयम्।। (क्रमश: अग्रिम पृ॰ पर)

डॉ॰ शङ्करदेव अवतरे ने शब्द और अर्थ के अविभाज्य रूप में चमत्कारी होने को काव्य माना है। अर्थात् चमत्कारात्मक शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहा है। उनका मत है कि चमत्कार रस, भाव, वस्तु, अलङ्कार आदि की स्थिति के रूप में अपनी अनेक उच्चावच कोटियाँ या श्रेणियाँ रखता है, अतः काव्य की भी उत्तम, मध्यम और अधम (अवर) जैसी कोटियाँ स्थापित हो जाती है। इस प्रकार आचार्य ने प्राचीन आचार्यों के काव्यलक्षण का विवेचन करते हुए, प्राचीनों द्वारा प्रतिपादित निष्कृष्ट काव्यलक्षण, साम्प्रदायिक काव्यलक्षणों का समन्वय तथा पाश्चात्य विद्वानों के काव्यलक्षण का निरूपण किया है।[१]

परिष्कारिण्यामर्थाश्च संशोध्यमानाः।
प्रतिभायाः कवीनान्तु सवासनानाम्।।
स्थौल्येन न प्रविशन्ति विषयाः काव्यम्।
प्रगृह्यन्ते पथेन तु खलु भावनायाः।।
काव्यं धारयति व्यक्तित्वमुद्राम्।
यथा पत्रं वहति यत्र गृहस्य चिह्नम्।।
अथ दर्शनेतिहासबुद्धिविषयादयस्य।
भवन्ति काव्यं व्यक्तित्वरागं भजन्तः।।
समश्नुते व्यक्तिसृष्टं समष्टेः शीलम्।
स्वीयाकर्षणे मानवानां तु काव्यम्।।
ऋषयो व्यास आ़कविवाल्मीकिश्च।
कविकुलगुरुकालिदासोऽन्ये च सकलाश्च।।
निबध्नन्ति तेषां तु नैजां प्रकलनाम्।
परं तदाकर्षणं विद्यते सर्वकालम्।।
काव्यतत्त्वविवेक-कारिका सङ्ग्रह-काव्यनिरूपण-कारिका-१-१२

१. शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् चमत्कारपरायणौ।
रसादीनां चमत्कारकोटिषु काव्यकोटयः।।
लक्षणं कृतपूर्वं यत् काव्यस्य बहुधा बुधैः
भोक्तुः स्थित्यैव तद्ज्ञेयं प्राधान्येन च पञ्चधा।
शब्दार्थौ सहितौ काव्यमित्याहुर्भामहादयः
तावेव कुन्तक प्राह वक्रव्यापारशालिनौ।।
जगन्नाथोऽवदत् काव्यं शब्दं रम्यार्थबोधक।
वाक्यं रसात्मकं काव्यं विश्वनाथेन लक्षितम्।।
काव्यमदोषौ शब्दार्थौ पुनः क्वाप्यनलङ्कृति।
सगुणौ च सहस्थौ च मम्मटाचार्य उक्तवान्।।
शब्दार्थौ सहितौ काव्यं रम्यार्थस्य प्रयोजकौ।
रसध्वन्यादितत्त्वानां विच्छित्त्या विविधात्मनः।।
स्वनामाऽऽख्याततत्त्वस्य प्राधान्यात् साम्प्रदायिकाः।
काव्यलक्षणमाख्यान्ति तत्र किं स्यादसाम्प्रतम्।। (क्रमशः अग्रिम पृ॰ पर)

प्रो॰ अमरनाथ पाण्डेय ने काव्यस्वरूप को उद्घाटित करते हुए बतलाया है–शब्द, अर्थ, भाव, भाषा, रचना प्रक्रिया तथा भावाभिव्यक्ति, आदि से युक्त काव्य लोककल्याणकारी होता है।[१] प्रो॰ पाण्डेय ने काव्यसिद्धान्तकारिका की अनेक कारिकाओं में काव्य के स्वरूप पर विस्तृत प्रकाश डाला है। प्रो॰ रामप्रताप वेदालङ्कार ने काव्य का लक्षण करते हुए बतलाया कि गुणालङ्कारभूषित तथा चमत्कार से युक्त शब्दार्थ युगल, लोकोत्तरानन्ददायी वह काव्य प्राचीन काव्यविदों को प्रिय हैं। विशिष्ट शब्द रूप वाला, जिसकी आत्मा चमत्कार है और जहाँ शब्द की प्रधानता रहती है, इसे काव्यलक्षण का नव्य मत जानना चाहिए। ध्वनि तथा अलङ्कार से मण्डित, रसान्वित, अतिनव्य शब्दार्थयुक्त तथा चमत्कार का स्फुरण करने वाला होता है। ललित द्वन्दों में निबद्ध, भाषा सौन्दर्य पूरित काव्य लोक में एकस्वरेण उत्तम कहा जाता है। कविवाङ्निर्मिति ही काव्य है, कवि का निपुण कर्म ही उस काव्य का बीज है। प्रतिभाशाली कवि की इस प्रकार की चमत्कार से युक्त सरस

बिना रागात्मिकां सत्तां सौन्दर्यं नानुभूयते।
सौन्दर्यस्यानुभूतिश्च रसादौ पर्यवस्यति।।
तदेवं रागमूलत्त्वात् सौन्दर्यस्य रसस्य च।
द्वयोरन्योन्याश्रयता मात्रा भेदात्तु सिद्ध्यति।।
काव्ये रसादितत्त्वानामेकं नैकान्ततो महत्।
कस्याप्येकस्य विच्छित्या प्राधान्यं केन वार्यते।।
विच्छित्तिस्तु चमत्कारः सौन्दर्यलक्षणो मतः।
सौन्दर्य यच्च तत्सर्वं रागादाकर्षणात्मकम्।।
सर्वेषां काव्यतत्त्वानां मध्यात् सौन्दर्यशालिनाम्।
कस्याप्येकस्य तत्त्वस्य प्राधान्ये काव्यमुच्यते।।
सम्प्रदायैः कृतं तस्माद् विविधं काव्यलक्षणम्।
तत्त्वतो न विभिद्येत सर्वस्वीकृतलक्षणात्।।
प्लेटोऽरस्तुप्रभृतयः पाश्चात्याः काव्यलक्षणम्।
प्रकृत्यनुकृतिरूपं कविस्थित्यैव मेनिरे।।
ईश्वरीयाद्यरूपस्यानुकृतिः प्रकृतिः स्वयम्।
अपूर्णा, तां जगद्रूपां कलाकारोऽनुवर्त्तते।।
इत्याद्युक्तं कविस्थित्या पाश्चात्यं काव्यलक्षणम्।
पारम्पर्येण वादानां व्यामिश्रमधुनावधि।।
अभिनवकाव्यशास्त्र–द्वितीय आयाम–काव्यप्रक्रिया–सूत्र–२०–२४ कारिका–६८–९४

१. शब्दाः समर्थाः खलु सर्जनायां, यदा गता योजनया प्रसादम्।
तदातिरम्यं विभवं प्रयोगैस्तन्वन्ति काव्यं जनमङ्गलाय।।
स्निग्धा विचित्रैरमितैरनूनैरर्थैर्गृहीता कविताहिताय।
लोकस्य कीर्त्यै स्फुरितप्रभाभिः प्रवर्ततेऽनन्तसभासुभासु।।
श्लिष्टा विशेषैर्घटना पदानां चित्ते सतां प्रीतिमुदारगत्या।
प्रकाशयन्ती कविता विधानं सौन्दर्यमानं च पुरस्करोति।।
काव्यसिद्धान्तकारिका–कारिका–१४,८२,७३ आदि

रचना उत्तम होती है। रस भाव से चमत्कारी उत्तम प्राणपेशल, सुन्दर अलौकिक आनन्द सन्दर्भ युक्त शब्दार्थ काव्य होता है। जिस प्रकार उसमें गुण, अलङ्कार तथा प्रीति होती है उस प्रकार उसमें दोष नहीं होने चाहिए। रसवर्ण्यानुरूपा रचना में रीति उपकारिणी होती है। जो सहृदयों के हृदय को चाकचक्य अर्थात् आह्लादित कर दे वह चितिरूप चमत्कार काव्य का सर्वस्व कहा गया है।[१]

काव्यलक्षण का विवेचन करते हुए प्रो॰ राधावल्लभ त्रिपाठी ने लोकानुकीर्त्तन को काव्य माना है। लोक शब्द लोकृ धातु में घञ् प्रत्यय को संयुज्य करने पर निष्पन्न होता है। प्रो॰ त्रिपाठी का मत है केवल स्थावरजङ्गात्मक संसार ही लोक नही है अपितु कवि चेतना के द्वारा विभाव्यमान समस्त भुवन ही लोक है। दिक्काल में प्रसृत समस्त सृष्टि तथा जो कुछ प्रतीति गोचर होता है, वह लोक है।

इस प्रकार उन्होंने लोक के तीन रूप को उद्घाटित किया है—आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। ये तीनों रूप परस्पर सम्बद्ध हैं। इन तीनों का समग्र समुल्लास जीवन है और

---

१. काव्यस्य लक्षणं प्रोक्तं बहुभिः कोविदैः पुरा।
चमत्कारपदं नैतत् लक्षणे तैः समाहितम्।।
सन्ति केचन विद्वांसश्चमत्कारपरायणाः।
चमत्कारप्रधानं तैरुक्तं काव्यस्य लक्षणम्।।
बुधैर्निगदितं तावच्चमत्कारसमन्वितम्।
त्रिप्रकारमेतत्तु प्रोच्यते काव्यलक्षणम्।।
शब्दार्थौ सचमत्कारौ गुणालङ्कारभूषितौ।
लोकोत्तरं तु तत् काव्यं प्राचां काव्यविदां प्रियम्।।
विशिष्टशब्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः।
प्राधान्यं यत्र शब्दस्य मतं नव्यैरिदं स्मृतम्।।
काव्यं स्फुरच्चमत्कारं ध्वन्यलङ्कारमण्डितम्।
रसान्वितं सशब्दार्थमतिनव्यैः प्रशस्यते।।
छन्दोभिर्ललितैर्बद्धं भाषासौन्दर्यपूरितम्।
काव्यं तदुत्तमं लोकैः स्वरैक्येन निगद्यते।।
कविवाङ्निर्मितिः काव्यं निपुणं कविकर्म तत्।
सबीजो हि कविर्ज्ञेयः सर्वागमकोविदः।।
सरसः प्रतिभाशाली यदि स्यादुत्तमस्तदा।
भवति रचना त्वेषा चमत्कारेण सम्प्लुता।।
रसभावचमत्कारान्यत्तम प्राणपेशलः।
काव्यं शब्दार्थसन्दर्भोऽलौकिकानन्दसुन्दरः।।
सगुणालङ्कृतिः प्रीत्यै यथा दोषैस्तथा न सः।
रसवर्ण्यानुरूपा च रीतिस्तत्रोपकारिणी।।
चाकचक्यं विधत्ते यः सहृदयस्य चेतसि।
चितिरूपश्चमत्कारः काव्यसर्वस्वमुच्यते।।
चमत्कारविचारचर्चा-तृतीय विचार-कारिका-१०२-११३

वह साहित्य में प्रतिफलित होता है। जीवन की भी आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। जीवन के पुरुषार्थ (धर्मार्थकाम) से इनका सम्बन्ध है। जीवन एक व्यक्ति का ही नही, अपितु समाज, राष्ट्र तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का भी होता है। साहित्य या काव्य में यह त्रिविध जीवन प्रतिफलित होता है। इसलिए आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक जीवन के इन तीनों रूपों में से केवल एक या दो में ही सर्वथा पर्यवसित काव्यरचना समग्र नहीं कही जा सकती। इस सम्बन्ध में त्रिपाठी जी का एक परिकर श्लोक दर्शनीय है–

साहित्ये जीवनं सर्वं सर्वाङ्गीणं नवं नवम्।
प्रतिबिम्बत्वमायाति समुल्लसीति वर्धते॥
अद्भुतः प्रतिबिम्बोऽयं बिम्बमेव विभावयन्।
संस्कुर्वन् जीवनं तस्मिन् समवेतो नवायते॥
जीवने चास्ति साहित्यं साहित्ये जीवनं तथा।
परस्परकृता सिद्धिरनयोः सम्प्रवर्तते॥

वैदिक परम्परा में वाणी के परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये चार रूप निरूपित किये गये हैं। काव्यरचना प्रक्रिया में नामान्तर से इनका विनियोग यहाँ स्वीकार किया गया है। अनून्मीलन, अनुदर्शन, अनुभव तथा अनुव्याहरण के विनियोग से आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक विश्व काव्य में पूर्णरूप से व्यक्त होता है। अनुकीर्तन पद से यहाँ निर्दुष्ट सगुण, सालङ्कार तथा रसाभिव्यञ्जक शब्दार्थ का सङ्ग्रहण किया गया है। इससे ही काव्य में पूर्णता आती है। और यह ही अलङ्कार है। अतएव अलङ्कार ही काव्य है।[१] इस प्रकार आचार्य ने ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रमाण से लोकानुकीर्तनं ही काव्य है–इस लक्षण की युक्तियुक्तता प्रमाणित की है तथा अन्य आचार्यों के लक्षणों से भी उसकी अन्विति पर विचार किया है।

प्रो॰ राजेन्द्र मिश्र ने काव्यलक्षण प्रसङ्ग में अर्वाचीन काव्यशास्त्रीय आचार्यों का खण्डन मण्डन करते हुए अपने मत को उपन्यस्त किया है। अलङ्कारवादी आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी के मत को अपने मत में आत्मसात कर प्रो॰ राधावल्लभ त्रिपाठी द्वारा अभिमत लोकानुकीर्तनं काव्यं को परम्परा विरोधी (मतस्वातन्त्र्य) बताकर उसका खण्डन किया है। प्रो॰ शिवजी उपाध्याय तथा डॉ॰ ब्रह्मानन्द शर्मा के मतों को अपने ही मत की पुष्टि करता हुआ बतलाया तथा प्रो॰ रहस विहारी द्विवेदी द्वारा बतलाये गये काव्यलक्षण को भी स्वीकार किया है।

१. लोकानुकीर्तनं काव्यम्।। स च लोकस्त्रिविधः। आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिकश्च। अनुषक्त्वं चैतेषां त्रयाणामपि। त्रयाणां च सकलः समुल्लासो जीवनम्। तच्च साहित्ये प्रतिफलति। अनुकीर्तनं चतुर्विधम्। तेनास्य पूर्णता। पूर्णता च अलङ्कारः। तेन अलङ्कार एव काव्यम्।
अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्र-प्रथम अधिकरण-प्रथम अध्याय-पृ॰-१-१४

प्रो॰ मिश्र का मत है कि लोकोत्तर आख्यान ही काव्य है, जो रसगर्भ (रसात्मक) हो स्वभावज हो तथा इहलोक-परलोक-दोनों में सहज रूप से यशः प्राप्तिरूपी प्रयोजन वाला हो। शब्द एवं अर्थ की समष्टि से ही कुछ कहा (वर्णित किया) जा सकता है। इसलिए शब्द एवं अर्थ की समष्टि (साहचर्य साहित्य) ही काव्य का पर्याय है। और फिर काव्य संज्ञा वाला वह शब्दार्थ साहित्य मन, वाणी एवं कर्म के स्तर पर लोकोत्तर एवं असंस्तुत (अपरिचित, विलक्षण) होना चाहिए। सगुणत्व (माधुर्यादि गुणों से युक्त होना), अदोषत्व (च्युत संस्कारादि दोषों से रहित होना) एवं निष्प्रयास प्रयुक्त अलङ्कारों का सद्भाव तथा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा यही (काव्य की) लोकोत्तरता के कारण है।[१]

पुनश्च कारिकाओं पर स्वोपज्ञ वृत्ति में उसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रो॰ मिश्र बतलाते हैं कि शब्द एवं अर्थ की समष्टि द्वारा जो वर्णित किया जाय (आख्यात हो) उसे आख्यान कहते हैं। इस कथन में आचार्य भामह से लेकर मम्मट तक, शब्दार्थ समष्टि को ही काव्य के रूप में अङ्गीकार करने की अविच्छिन्न परम्परा का अनुमोदन हो जाता है तथा पण्डितराजजगन्नाथ द्वारा कथित रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य है, वह भी प्रकारान्तर से शब्दार्थ समष्टि ही काव्य है, के भाव को प्रकट करता है। इस प्रकार का कोई शब्द नही है जो अर्थ रहित होता हो। न ही ऐसा कोई अर्थ है जो शब्द के बिना प्रवर्तित होता है। दोनो में अविनाभाव है। तो फिर काव्य संघटना के अंगभूत शब्दार्थ-युगल में से किसी एक के प्रति कि मात्र शब्द ही काव्य है अथवा मात्र अर्थ ही काव्य है, स्वारस्य (पक्षपात) प्रदर्शित करना व्यर्थ है। वस्तुतः शब्दार्थ समष्टि ही काव्य सञ्ज्ञा को प्राप्त होती है। पृथग्भूत होकर नहीं। जैसा कि आचार्य आनन्दवर्धन ने कहा है—सहृदयों को आह्लादित करने वाले शब्दार्थों की संघटना ही काव्य है। तो फिर काव्यत्व के प्रसङ्ग में शब्दार्थयुगल में से किसी एक के प्रति विवाद पैदा करने वाली प्रीति का प्रदर्शन उचित नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि आख्यान ही काव्य है। तो क्या, किसी भी प्रकार का आख्यान काव्य होता है या विशिष्ट कोटिक? ऐसी आशंका करके कहा गया—लोकोत्तर आख्यान ही काव्य है। लोकोत्तर कहने से काव्य में रमणीयता के पक्षधर पण्डितराज जगन्नाथ के मत का समर्थन हो जाता है।

---

१. काव्यं लोकोत्तराख्यानं रसगर्भं स्वभावजम्।
परत्रेह च निर्व्याजं यशोऽवाप्तिप्रयोजनम्।।
शब्दार्थसङ्गमेनैव किञ्चिदाख्यातुमिष्यते।
ततश्चोभयसाहित्यं काव्यपर्यायगोचरम्।।
किञ्च, शब्दार्थसाहित्यं काव्यसञ्ज्ञं भवेत्पुनः।
मनसा कर्मणा वाचा लोकोत्तरमसंस्तुतम्।।
सगुणत्वं दोषत्वं निष्प्रयत्नाऽप्यलङ्कृतिः।
प्रज्ञा चापि नवोन्मेषा लोकोत्तरत्वकारणम्।।
अभिराजयशोभूषण-प्रथम अंश-परिचयोन्मेष-कारिका-३४-३७

वह लोकोत्तर आख्यान (काव्य) रस–सिद्ध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि तात्कालिक आनन्द प्रदान करने वाले रसोद्रेक से (वह काव्य) प्रत्यक्षर अनुविद्ध होता है। रससिद्ध शब्द के ग्रहण से आचार्य विश्वनाथ के रसात्मक वाक्य काव्य है, का अनुमोदन हो जाता है। काव्य होता है स्वतः स्फूर्त कोई भावोच्छलन। क्योंकि वह सोच–सोचकर या डूब–डूबकर शास्त्रों की तरह आयासपूर्वक नहीं लिखा जाता। पूर्ववर्ती तथा पश्चाद्वर्ती आग्रहों से विनिर्मुक्त यह भावोच्छलन स्वतः स्फूर्त होने के कारण तथा लोकोत्तर होने के कारण होता ही है स्वभावजन्य। शास्त्र प्रभृति अन्यान्य वाङ्मयों की तरह यह काव्य कृत्रिम प्रयत्नों से साध्य नहीं होता।[१]

लोकोत्तरता का विवेचन करते हुए प्रो॰ मिश्र कहते हैं—सगुणत्व का तात्पर्य है—रसाभिव्यञ्जक माधुर्यादि गुणों का साहचर्य। अदोषत्व का तात्पर्य है काव्य के मुख्यार्थभूत रस के विनाश में पर्यवसित पद, वाक्य एवं रसादि के दोषों का अभाव होना। निष्प्रयत्न अर्थात् प्रयासरहित, स्वभावतः समागत अलंकार। नवोन्मेषा अर्थात् नूतन स्फुरणों वाली प्रज्ञा अथवा प्रतिभा! ये सब मिलकर ही लोकोत्तरता के कारण बनते हैं। अपने इन्हीं गुणों (सगुणत्व, अदोषत्व, सालङ्कारत्व तथा प्रतिभाजन्यत्व) के कारण काव्य सामान्य ग्राम्य कथन की तुलना में विलक्षण प्रतीत होता है। वतरस के स्रोतभूत ग्राम्य कथनों में माधुर्यादि गुण नहीं होते हैं और न ही हृदयावर्जक शब्दों एवं अर्थों के अलङ्कार होते हैं और न ही उनमें श्रुतिकटु एवं नेयार्थादि दोषों का अभाव संभव हो पाता है। फिर भी उन ग्राम्य कथनों में तिलभर भी प्रतिभा–संस्पर्श का विलास कहाँ? तो फिर काव्य से भिन्न अभिव्यक्ति में लोकोत्तरता आये कैसे? इस प्रकार काव्य के लोकोत्तर अभिव्यक्ति बन पाने में–सगुणत्व, अदोषत्व, सालङ्कारत्वादि आचार्य मम्मट अभिमत समस्त धर्मों का सद्भाव अपेक्षित है। इस प्रकार प्रो॰ मिश्र ने अपने काव्यलक्षण में आचार्य मम्मट के अभिमत को आत्मसात् कर लिया है। प्रो॰ मिश्र ने रसात्मक, निसर्गजन्य, लोकोत्तराख्यानभूत, आचार्य बच्चूलाल अवस्थी के प्रस्तुत पद्य को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है–

निलिम्पा लिम्पन्तु प्रसभमभिकाश्चन्दनघनं
सुरीणां स्वर्णद्यां निधुवनधुवित्रं विधुवतु।

---

१. आख्यायते शब्दार्थसमष्टयेत्याख्यानम्। अनेनाभामहान् मम्मटं यावच्छब्दार्थयोः काव्यत्वाङ्गीकरणस्याविच्छिन्नपरम्पराया अनुमोदनम्। किञ्च रमणीमार्थप्रतिपादनपरस्यापि शब्दस्याङ्गीकारे शब्दार्थावेव काव्यमिति स्फुटं भवति। न कोऽप्येवंविधश्शब्दो योऽर्थविरहितः स्यात्। न चाऽप्यर्थः शब्दादृते सम्भवति। तथा च ध्वनिकार आनन्दवर्धनः–सहृदयहृदयाह्लादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यत्वमिति। तर्ह्यलं काव्यत्वप्रसङ्गे शब्दार्थयोरेकतरस्मिन् कस्मिन्नपि विवादजनयित्रीं प्रीतिं प्रदर्श्य। तस्मादुच्यते आख्यानमेव काव्यम्। रससिद्धशब्दग्रहणेन वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति स्थापनापराणां विश्वनाथमहापात्राणां भावानुमोदनम्। काव्यं तावत्स्वतः स्फूर्तं भावोच्छलनं किमपि। नेदं शास्त्रप्रभृतिवाङ्मयान्तरमिव कृत्रिमप्रयत्नसाध्यम्। अभिराजयशोभूषण–परिचयोन्मेष–प्रथम अंश–पृ॰–४०

सुराधानी गन्धैर्मदयतु मुहुर्नन्दनवनं
यदम्बाया अङ्कः प्रथयति सुखं तद् दिवि कुतः॥[१]

अर्थात् कामासक्त देवगण, सत्वरगति से सघन चन्दन का लेप करते रहें। स्वर्गगंगा में देवांगनाओं का रतिव्यापार मृगचर्म का व्यजन झलते हुए, चलता रहे। देवताओं की राजधानी अमरावती भी सौरभभार से नन्दनवन को महकाती रहे। परन्तु वह सुख स्वर्गलोक में कहाँ है जो सुख परामबा (रुद्राणी) के अङ्क में उपलब्ध है।

प्रस्तुत पद्य में माधुर्यादि गुणों का सद्भाव तो प्रत्यक्ष दीख ही रहा है, प्रतिभा के परिपाक से परिणत लोकोत्तरता भी काव्य-सौन्दर्य का पोषण कर रही है। सुराधानी अमरावती की गन्धमादनता का भी अतिशय कर रही है अम्बा की सुखमयी अंकपाली यह कवि की लोकोत्तर अभिव्यक्ति है। इस प्रकार प्रो॰ मिश्र ने स्वाभिमत काव्यलक्षण का विवेचन किया है।

प्रो॰ रहस बिहारी द्विवेदी ने काव्यलक्षण प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि–सहृदयों के हृदयाह्लादन एवं लोक के उद्बोधन में सङ्गत प्रतिभाशाली कवि की सद्वाक् (वाणी) ही काव्य कही जाती है।[२]

इस प्रकार अर्वाचीन आचार्यों ने काव्य स्वरूप निर्धारण में अपनी-अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए काव्यलक्षण का परिष्कार किया है। शब्द और अर्थ की समष्टि पर ही पूर्वाचार्यों के भी अपने-अपने मत काव्यशास्त्र में विवेचित हैं। इसी शब्द और अर्थ के साम्य से ही किसी सार्थक वाक्य को कहा जा सकता है उसी से कोई सार्थक अर्थाभिव्यक्ति होती, जिससे सहृदय जनों को रसानुभूति तथा अन्य पदार्थों का बोध होता है। इस शब्द और अर्थ की समष्टि के काव्यत्व पर ही पूर्वाचार्य तथा अर्वाचीन सभी आचार्यों ने अपनी-अपनी वाणी को काव्यबद्ध किया है। अतः गुणालङ्कार रसजन्य शब्दार्थ का सहभाव ही काव्य है।

---

१. सम्प्रति काव्यस्य लोकोत्तरत्वं विवृणोति ग्रन्थकारः। सगुणत्वंर साभिव्यञ्जकानां माधुर्यादिगुणानां साहचर्यम्। नवोन्मेषा नित्यस्फुरणा प्रज्ञाप्रतिभा। एतत्सर्वं सम्भूय काव्यलोकोत्तरत्वकारणम्। सामान्यग्राम्यकथनापेक्षया काव्यमेभिरेव गुणैरतिरिच्यते। मम्मटाचार्यस्याप्यभिप्रायो गृहीतः स्वोपज्ञकाव्यलक्षणे।
अभिराजयशोभूषण-प्रथम अंश-परिचयोन्मेष-पृ॰-४०-४१

२. लोकोत्तरे हृदाह्लादे लोकोद्बोधे च सङ्गता।
प्रज्ञावतः कवेः सद्वाक् काव्यमित्यभिधीयते॥
नव्यकाव्यतत्त्वमीमांसा- दूर्वा-पत्रिका- द्वितीयोन्मेष-अप्रैल-मई-जून अंक-२००५

चरणदासी सम्प्रदाय का साहित्य को अवदान

श्रीमती नीलम रानी

सं. 1760 से 1850 के बीच का काल जहाँ मुगलवंश और उसके साथ ही भारत में इस्लामी साम्राज्य के क्रमश: विखंडन का युग था, वहीं मराठों, सिक्खों और अंग्रेजों के उत्कर्ष का भी युग था। हिन्दू-मुसलमान-मिश्रित तत्कालीन समाज और संस्कृति में पश्चिम की सभ्यता अंग्रेजी शक्ति के माध्यम से भारत में अपना स्थान बना रही थी। ऐसे ही संक्रान्ति काल में संत शिरोमणि श्री चरणदास जी ने योग, ज्ञान और कर्म से सम्पुष्ट नवधा भक्तिमार्ग का अवलम्बन ग्रहण कर हिन्दू जनता में अपने धर्म और पारम्परिक जीवन मूल्यों के पुनर्जागरण का संदेश सुनाया। उन्होंने निर्गुण काव्यधारा के संतों, नाथपंथी योगियों तथा वैष्णवों की कालोचित मान्यताओं के साथ नवधाभक्ति तथा वृन्दावन की रसिक साधना को सम्मिलित करके एक सर्वथा मौलिक एवं प्रासंगिक साधनामूलक आचार-विचारों और जीवन मूल्यों की स्थापना की।[1]

मिती अगहन (मार्गशीर्ष) शुक्ल सप्तमी, बुधवार, सं. 1839 वि. को 79 वर्ष और 3 माह की आयु में जब चरणदास जी की इहलीला पूर्ण हुई, उस समय उनके विरक्त शिष्यों की संख्या उनके शिष्य जसराम उपगारी की 'भक्ति बावनी' के अनुसार 5000 थी और गृहस्थ शिष्यों की संख्या अगणित थी। बड़ी ग-ियों में चरणदास जी के सर्वाधिक योग्य और निकटतम तीन शिष्यों की दिल्ली स्थित ग-ियों को 'आचार्य ग-ी' की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये ग-ियाँ सुश्री सहजो बाई, रामरूप जी और गो. जुगतानंद जी की थीं। इनमें भी अधिकाधिक साहित्य-सृजन एवं शिष्य-संख्या में प्रसार करके प्रथम स्थान प्राप्त करने की होड़ बनी रही। अन्ततः गुसाईं जुतानंद को 'महन्तान् महंत' की मान्यता चरणदासी संप्रदाय ने प्रदान की।[2]

इन तीनों आचार्य-ग-ियों ने समूचे उत्तरी भारत के अनेकानेक स्थानों की बड़ी-छोटी ग-ियों के परस्पर संपर्क एवं उनमें समन्वय की दृष्टि से अच्छा कार्य किया। आगे भी इन ग-ियों के शिष्यों और उनकी शिष्य-परम्परा ने स्थान निर्माण या नई-नई ग-ियों की स्थापना का क्रम जारी रखा। फलत: सं.1900 वि.तक चरणदासी ग-ियों की संख्या 1500 तक पहुँच गईं। चूँकि दिल्ली की आचार्य ग-ियों को 'गुरुद्वारा' की मान्यता प्राप्त थी, अत: उनके द्वारा

---

१. श्री शुक सम्प्रदाय प्रकाश (सं० श्रीरूपमाधुरीशरण) में उद्धृत: पृ० २—६। गुरूभक्तिप्रकाश: पृ० ३—४

२. श्री शुकसम्प्रदायसिद्धान्त चन्द्रिका : पृ० ११

अपने सम्प्रदाय की उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में फैली इन ग-ियों का नियमन होता रहा और इन सबसे सम्पर्क बना रहा। सन् 1857 ई. (सं.1914 वि.) में हुए 'गदर' में सक्रिय रूप से सहभागिता के कारण यह सम्प्रदाय अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसकी प्रगति मन्द पड़ गई तथा केन्द्रीय नियन्त्रण भी शिथिल हो गया।[1] इस सम्प्रदाय के अनेक मठ-मन्दिर उजड़ गये तथा उनके पुस्तकागार और बैभव के साधन छिन्न-भिन्न हो गये। यह एक ऐसा झटका था, जिससे उबरने में इस सम्प्रदाय को लगभग 50 वर्ष लग गये।

स्वयं चरणदास जी, उनके 108 प्रमुख बानाधारी एवं ग-ियों के संस्थापक शिष्यों और इन शिष्यों की शिष्य परम्पराओं ने सम्प्रदाय के संवर्द्धन, प्रचार-प्रसार, सिद्धान्त-निरूपण और अन्य प्रकार के विकास कार्यों के साथ ही साहित्य-सृजन के प्रति भी अनुकरणीय कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।[2] उन्होंने केवल साधना सम्बन्धी, साम्प्रदायिक तथा उपेदशमूलक साहित्य रचकर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझी हो, ऐसी बात नहीं है। इस परम्परा में हुए सिद्धान्त-निरूपकों तथा काव्य-रचयिताओं में लगभग 200 ऐसे कवि हुए, जिनकी रचनाओं को ललित साहित्य एवं शुद्ध काव्य की कोटि में स्थान दिया जा सकता है। आजकल एक प्रथा सी चल पड़ी है कि सन्तों या भक्तों द्वारा रचित साहित्य को उपेदशमूलक तथा असाहित्यिक कोटि का काव्य मानकर उसे बिना पढ़े ही साहित्य कहे जाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, अथवा यह कहकर उसे किनारे रख दिया जाता है कि 'आज के सन्दर्भ में जो रोटी-रोजी के साधन रूप में उपयोगी न हो, वह अप्रासंगिक है।' इस मनोवृत्ति का शिकार आज का नवयुवक एवं तथाकथित बौद्धिक वर्ग वस्तुत: भक्ति साहित्य की अप्रासंगिकता की बात की आड़ में अपने अज्ञान, पढ़ने-लिखने के प्रति रुचि का अभाव और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने का एक अच्छा एवं सम्मानजनक साधन मानने लगा है। इस मनोवृत्ति का परिणाम आज यहाँ तक प्रकट हुआ है कि अब सूर-तुलसी का साहित्य भी साहित्य की कोटि में और पठन-पाठन के क्षेत्र में कब तक बना रहेगा, यह कहना कठिन है।

ज्ञातव्य है कि इस सम्प्रदाय से संबद्ध लगभग 250 कवियों की कृतियों का अब तक पता चल चुका है। इतने ही कवियों की रचनाएँ। अभी तक शोध्य बनी हुई हैं।[3] इस विशाल साहित्य-भण्डार का अपना एक स्वतंत्र इतिहास बन सकता है जबकि स्थिति यह है कि चरणदास जी, सुश्री सहजो बाई, दया बाई जी और श्री अखैराम जी के

---

१. श्री शुक सम्प्रदाय सिद्धान्त चन्द्रिका (सरसमाधुरीशरणकृत) : पृ० १२–१३

२. एक दृष्टि सब ओर निहारे। सब सों प्यार करें इक सारे।
राव रंक दोऊ चलि आवैं। हित सों सबको ओर लखावैं।।
हाथी और पालकी वारे। हिन्दू तुरक भीड़ हो भारे।
जो कोई दुष्ट कहै इन आगे। ताकी चित दै सुनने लागे।
सब विधि वाकी करैं सहाई। तन मन सों सबके सुखदायी।।

— गुरूभक्तिप्रकाश: पृ० ६७

३. भेष भया जब पाँच हजारा। एक दिना यों बचन उचारा।।
हम या जग सूँ भये उदासा। अब निज धाम करेंगे वासा।।

— भक्तबावनी (हस्तलिखित प्रति) : पत्र सं० २२३।

अतिरिक्त इस सम्प्रदाय का अन्य कोई भी कवि हिन्दी साहित्य के इतिहास में उल्लिखित नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस सम्प्रदाय का अधिकांश साहित्य इसके विभिन्न कालों और स्थानों में हुए संतों-महंतों द्वारा रचित है और अपनी-अपनी शिष्य परम्परा में पूजा के योग्य माना जाता रहा है।[1] अत: वह आंशिक रूप में ही प्रकाश में आ सका।[2] इस सम्प्रदाय के कवियों की वाणियों का पुनर्लेखन एवं संग्रह इनकी ग-ियों में आरम्भ से ही होता आया है और यह प्रवृत्ति आज भी अक्षुण्ण है। इतना ही नहीं बल्कि अन्यान्य साधना सम्प्रदायों तथा स्वतंत्र वृत्ति के काव्य सर्जकों की कृतियाँ भी इन साधना केन्द्रों पर उपलब्ध हैं। गुरुजनों, आचार्यों, गुरुभाइयों तथा अन्य लोगों द्वारा लिखित उच्चकोटि की रचनाओं की प्रतिलिपि करना इस सम्प्रदाय में पुण्यकार्य के रूप में मान्य है।[3]

इतना तो स्पष्ट है कि इस सम्प्रदाय की अब तक ज्ञात रचनाओं में काव्य की प्राय: सभी विधाएँ मिलती हैं।[4] इनमें चरितकाव्य, महाकाव्य, पौराणिक प्रबन्ध, खण्डकाव्य, मुक्तक और गीत आदि के साथ पद्यबद्ध नाटकों, आख्यायिकाओं, सिद्धान्तनिरूपक-अवतरणों, बारहमासा, चौमासा, गोष्ठी, कीर्तन, नाममाला, स्तोत्र, आरती, माहात्म्य, अनुवाद तथा उलटवासियाँ आदि अनेक काव्य रूपों की कृतियाँ सम्मिलित हैं।[5]

जहाँ इस विपुल साहित्य की जानकारी पाठक और अनुशीलनकर्त्ता को चमत्कृत करती है, वहीं अन्तर्निहित गुणात्मक वैशिष्ट्य के कारण उसमें प्रचुर आकर्षण भी वर्तमान है। इस सम्प्रदाय के प्रारम्भिक खेमें के कुछ कवि निश्चित रूप से काव्य-कौशल की दृष्टि से भक्तिकाल और रीतिकाल के उच्चकोटि के कवियों से तुलनीय हैं।[6] इनमें भी श्री चरणदास जी के शिष्य गोसाईं नागरीदास तो महाकवि केशवदास से भली-भाँति टक्कर ले सकते हैं।[7]

इस सम्प्रदाय के साहित्य में कहीं तो हमें सधुक्कड़ी भाषा में रचित सन्तबानी शैली की रचनाएँ मिलती हैं, तो कहीं वृन्दावन के राधा-कृष्णभक्त तथा सखीभाव के भक्त कवियों की रसिक शैली के मधुर साहित्य का अस्तित्व मिलता है।[8] एक ही कवि की रचनाओं में सन्त और राधा-कृष्ण भक्त कवियों की रचना शैली के साथ ही नाथपंथी योगियों की अभिव्यक्ति पद्धति की भी झलक पाकर उनकी असाधारण धारणा-शक्ति पर आश्चर्य होता है।[9] ऐसा सम्भवत: इसलिए हो सका है कि इस सम्प्रदाय में ब्रह्म का जो स्वरूप मान्य है, वह उसके मूलत: परात्पर और निर्गुण-निराकार रूप का सगुण, साकार और सोपाधि ब्रह्म रूप से होता हुआ रासबिहारी और वृन्दावनबिहारी श्रीकृष्ण तक

---

१. गुरू महिमा: पृ० ३०

२. श्री शुक सम्प्रदाय प्रकाश (सं० श्री रूपमाधुरीशरण) में उद्धृत: पृ० २—६

३. दि इनसाइक्लोपीडिया आफ रिजिनल एण्ड एथिक्स: भाग ३, पृ० ३३५—३६६

४. ट्राइव्ज एण्ड कास्ट्स आफ नार्थ वेस्ट प्राविंसेज एण्ड अवध: भाग २, पृ० १०—१२

५. एसेज़ एण्ड लैक्चर्स आन दि रिलिजन: भाग १, पृ० ८८०

६. दि निर्गुन स्कूल आफ हिन्दी पोएट्री: पृ० २६५—२७०

७. हिन्दी के कवि और काव्य: पृ० २०२—२०४

८. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (चतुर्थ सं०) : पृ० २८४—८५

९. सन्त साहित्य : पृ० ११०—११३

व्याप्त है। इस सम्प्रदाय के आराध्य राधा-कृष्णयुगल चिरकिशोरी और चिरकिशोर हैं। उनके इस नित्यलीलारसिक रूप में उनका ब्रह्मत्व, ईश्वरत्व और विष्णुत्व ये तीनों ही समाहित हैं। श्री राधा-कृष्ण की सारी लीला और उनका सारा स्वरूप अपने समस्त परिकर और परिवेश के साथ ब्रह्म की अपनी माया (जो उससे अलग न होकर उसी की शक्तिस्वरूपा तथा उसी में निहित है) के साथ नित्य या शाश्वत लीला विग्रह के स्वरूप में मान्य है।[1] इसे जनसाधारण अज्ञानवश मानवी लीला मान सकते हैं, परन्तु भगवद्भक्त इसे भगवान् की लीला के रूप में दिव्यता के साथ इसे जानने और देखने को उत्सुक रहते हैं तथा ज्ञानी इसे परब्रह्म की नित्यलीला मानते हैं।[2] यह अन्तर वस्तुतः चर्मचक्षुओं, ज्ञानचक्षुओं और दिव्यचक्षुओं के भेद से दिखाई देता है।

योग के क्षेत्र में अष्टाङ्ग योग इस सम्प्रदाय को मान्य है। ज्ञान का वैराग्यमूलक स्वरूप भी यहाँ स्वीकृत है। विरक्त और गृहस्थ दोनों के लिए नवधा-भक्ति का विधान इस सम्प्रदाय का कर्ममार्ग है।[3] इस प्रकार अपनी कुछ मौलिकताओं और विशिष्ट रुझानों के साथ यह सम्प्रदाय मुख्यतः परम्परावादी है। वैष्णव मतों में जो पूजा पद्धति की दैनिकचर्या तथा अष्टयाम उपासना का जो भी विधान स्वीकृत है वह शुकसम्प्रदाय में भी स्वीकृत है।[4] इसके वाह्याचारों

---

१. भक्त चरितावली : भाग १, पृ० ३४०—३४२

२. उत्तरी भारत की सन्त परम्परा (द्वितीय सं०) : पृ० ७१९—२८

३. चरणदास के निर्गुण, निराकार, निर्विकार परब्रह्म के विषय में सविस्तार विचार करने से पूर्व देश में निर्गुण उपासना के विकास का अत्यन्त संक्षेप में अध्ययन कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि हम समझ सकें कि कबीरदास से प्रभावित होते हुए भी चरणदास ने कहाँ तक प्राचीन चिन्तन परम्परा तथा वैदिक मत को ग्रहण करके निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया है। — चरनदासः पृ० २७५।

४. ऐसी माया संग ले, भयो पुरूष अभिराम।
ईश्वर नारायण वही, ताही को परणाम।।
जिनसों ब्रह्मा जू भये, उपजावन जगदीश।
परदक्षिण तिनकी करूँ, चरणन राखूँ शीश।।
जिनके श्रीवशिष्ठ मुनि, बोधरूप आनंद।
तिनके श्री शक्ति तनय, नमो नमो सुख सिंध।।
पाराशर तिनकी कला, तपसी अति निष्काम।
रामरूप जन करत है, बारंबार प्रणाम।।
वेदव्यास तिनसो भये, सो ईश्वर अवतार।
तीन कांड परगट किये, प्रणमों बारंबार।।
जिनके श्री शुकदेव हैं, जानत सब संसार।
सो मेरे मन में बसो, उनहीं के आधार।।
जिनके चरणहिं दास हैं, नादपुत्र ही जान।
तिनकी सतसंगति किये, मिटै तिमिर अज्ञान।।
— गुरूभक्तिप्रकाश : पृ० १

के निर्धारण में परम्परा से चले आते लोकमान्य आचार-विचारों के साथ 'श्रीमद्भागवत', 'श्रीमद्भगवद्गीता', 'पद्मपुराण', और 'स्कन्दपुराण' आदि में वर्णित आचार-संहिता के समन्वित रूप का विशेष महत्व है।[1] इसका प्रमाण यह है कि इस सम्प्रदाय के अनेक कवियों ने 'श्रीमद्भागवत' और 'गीता' का अपने-अपने ढंग से अनेकश: अनुवाद किये हैं। 'पद्मपुराण' और 'स्कन्दपुराण' में समाविष्ट 'एकादशी माहात्म्य', 'कार्तिक माहात्म्य', 'माघ माहात्म्य' और 'वैसाख माहात्म्य' जैसे काव्यबद्ध अनूदित ग्रंथों की बड़ी संख्या में प्राप्ति इसका प्रमाण है।[2]

सतत परिवर्तित हो रहे जीवनमूल्यों और धार्मिक वृत्ति के ह्रास से आहत होने पर भी यह एक जागृत और अपने मूल स्वरूप की रक्षा में प्रयत्नशील साधना संप्रदाय है। कालचक्रानुसार अपने आपको ढाल लेने की इसमें अद्भुत शक्ति है। इसकी अधिकांश समृद्ध विरक्त ग-ियाँ पिछले 75 वर्षों से तीव्र गति से गृहस्थ ग-ी या व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में परिवर्तित होकर अपना स्वतन्त्र एवं प्रभावशाली अस्तित्व खोती जा रही हैं। ऐसा प्राय: सभी संप्रदायों के साथ हो रहा है। इस चाकचिक्य ओर अनास्था के युग में ब्रह्मचर्य-व्रत और विरक्ति का पालन अत्यन्त कठिन हो गया है।

---

१. श्री रामसखी कृत भक्तिरसमंजरी : पत्र सं० १

२. अपये 'ब्रजचरित्र' नामक ग्रंथ में स्वयं चरणदास ने भी इस परम्परा का संकेत इन शब्दों में किया है —

नारदमुनि अरू व्यास जू, करिये कृपा दयाल।
अक्षर भूलों जो कहीं, कहो मोहिं तत्काल।।
श्री शुकदेव दयाल जू, मम मस्तक पर ईश।
ब्रज चरित्र मैं कहत हूँ, तुमहिं नवाऊँ शीश।

— भक्तिसागर : पृ० २

सम्प्रदाय शुकदेव की, आचारज रणजीत।
द्वारे निकसे अनेक ही, भक्ति प्रकट कर दीत।।
जै जै श्री शुकदेव, सम्प्रदा तासु कहाई।
भगवत धर्म बखान, जगत में भक्ति चलाई।।
शिष्य कियो रणजीत, सर्वगति ईश अचारज।।
भये अभय बहु जीव, सबन के सारे कारज।।
यह सम्प्रदाय पाँचवीं, द्वारे हैं बहु भाँति ही।
रामरूप लागो सरण, जब मन आई शांति ही।।

— मुक्तिमार्ग, श्री रामरूपकृत : पृ० २९८

भारतीय सनातन साहित्य में वर्णित मानव के सामान्य धर्म : एक अनुशीलन

डॉ. राघवेन्द्र पाण्डेय

सामाजिक जीवन के लिए निर्धारित आचार श्रृंखला के वे कर्म जो देश, काल, पात्र में परिवर्तन होने पर भी अपरिवर्तित बने रहते हैं उन्हें शास्त्रों में सामान्य धर्म या साधारण धर्म कहा गया है। सामान्य धर्म का पालन हर स्थान और हर वर्ण के व्यक्ति द्वारा किया जाना अपेक्षित समझा जाता है। इसमें वर्ण (सामाजिक स्तर), आश्रम (जीवन की अवस्था), सम्प्रदाय (धार्मिक विश्वास), लिङ्ग (स्त्री या पुरुष), वय (आयु) की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसमें देशकाल का भी भेद नहीं किया जाता है। यह सार्वभौम, सार्वजनीन और देशकालातीत है।

वैदिक संहिताओं में अनेक स्थलों पर सामान्य धर्म की चर्चा है। वैदिक ऋषि उत्तम और कल्याणकारी संकल्प[१] – ''मन: शिवसंकल्पमस्तु'' को प्रत्येक व्यक्ति का प्रधान धर्म समझते थे। शुद्ध, पवित्र और परोपकारमय आचरण[२] और पुण्य की कमाई[३] से जीवन निर्वाह करना उनका नैतिक आदर्श था। पारस्परिक मित्रता, अद्वेष, प्रेम, प्राणियों पर दया एवं भूखे याचक और मित्र को अन्नदान उनके दैनिक जीवन का सामान्य कर्त्तव्य था[४] और वे सामाजिक एकता और निर्भयता

---

१. यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैव तदु सुप्तस्य तथैवेति।
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु।। यजुर्वेद ३४/१

२. मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता: सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि।। ऋग्वेद १०/१७/६

३. ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैर्भूतेन गुप्तो भव्येन चाहम्।
मा मा प्रापत् प्राप्मा मोत मृत्युरन्तर्दधेऽह सलिलेन वाच:।। अथर्ववेद १७/१/२९

४. न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्व:।
अपास्मात् प्रेयान्न तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्।। ऋग्वेद १०/११७/४

के उपासक थे।[१] लालच, हिंसा और चोरी उनके लिए त्याज्य कर्म था।[२] वे जानते थे कि सत्य और मधुर भाषण का अवलम्बन कर ही सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।[३] आलस्य त्याग और कठिन श्रम द्वारा मातृभूमि की सेवा करना स्वराज्य के लिए प्रयत्न करना एवं आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रहित में बलिदान हो जाना आर्यों का सामान्य धर्म था।[४] आर्यों द्वारा आचरित इन सामान्य धर्मों का एक मात्र लक्ष्य था उन्नत होना और आगे बढ़ना।[५]

औपनिषदिक ऋषियों का दृढ़ विश्वास था कि जबतक मनुष्य दुराचरण का त्याग नहीं होता तब तक वह अपने उद्देश्य की सिद्धि में सफल नहीं हो सकता है।[६] वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि लोभ संवरण एवं त्याग प्रदर्शन द्वारा ही सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि धर्माचरण से पतित व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता – ''धर्माचारा: प्रहीयन्ते सिद्धन्ति च न मानवा:।[७] आर्यों ने अपने जीवन में धर्म को इस प्रकार अङ्गीकार किया कि शान्ति, तितिक्षा, दान्तता, सत्यवादिता, इन्द्रिय-निग्रह, दानशीलता, दया और नम्रता का समावेश अपने कर्म में हमेशा बना रहे – आर्य: स्यादष्टभिर्गुणै:।[८] महाभारत में स्पष्टत: अक्रोध, अद्रोह, त्यागपूर्ण भोग, स्वपत्नी से सन्तानोत्पादन, पवित्राचरण, सरलता, सत्यभाषण, क्षमा, उदारता इत्यादि का उल्लेख सभी वर्णों के सामान्य धर्म के रूप में किया गया है।[९] मनु ने भी इसमें से अधिकांश को स्वीकार करते हुए बतलाया है कि अहिंसा, सत्यवचन,

---

१. समानी व आकूति: समाना हृदयानि व:।
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति।। ऋग्वेद १०/१९१/४

२. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। त्येन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम्।।
यजुर्वेद ४०/१।। एवं ईशावास्योपनिषद् १
एवं, अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता:। प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ।।
श्रीमद्भगवद्गीता १६/१६

३. अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् ।
इदमध्मनृतात्सत्यमुपैमि।। यजुर्वेद १/५

४. बीभत्सायै पौल्क सं वर्णाय हिरण्यकारं तुलायै वाणिजं पञ्चदोषाय ग्लाविनं विश्वेभ्यो भूतेभ्य: सिध्मलं भूत्यै जागरणमभूत्यै स्वपनमार्त्यै जनवादिनं वृद्धया अपगल्म स शराय प्रच्छिदम्।। यजुर्वेद ३०/१७

५. अनुहूत: पुनरेहि विद्वानुदयनं पथ:। आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीतोऽयनम्।। अथर्ववेद ५/३०/७

६. नाविरतो दुश्चिरितान्नाशान्तो नासमाहित:।
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ।। कठो०उप० १/२/२४

७. महाभारत, वनपर्व, १२/८.

८. कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक, पृ० १७४.

९. अक्रोध: सत्यवचनम् संविभाग: क्षमा तथा। प्रजन: स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च
आर्जवं भृत्यभरणं नवैतो सार्ववर्णिका।। महाभारत, शा० ६०/७-८

परद्रव्य का अपहरण नहीं करना, शुचिता और इन्द्रिय संयम सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं।[१] साथ ही मनु ने धर्म के दशविध लक्षण का भी प्रतिपादन किया है।[२] धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियों को वश में करना, ज्ञान, विद्या, सत्य, क्रोध का त्याग ये सामान्य धर्म के दस लक्षण हैं। मनु का मानना है कि चारों आश्रमों में रहने वाले द्विजों को इन दस प्रकार के धर्म का यत्नपूर्वक सेवन करनी चाहिए। विष्णु संहिता में इन धर्मों के साथ-साथ गुरू-सेवा, तीर्थ-दर्शन, ऋजुता, देव ब्राह्मण पूजन और अनसूया को भी सामान्य धर्म बतलाया गया है।[३] विष्णु-पुराण के अनुसार सहनशीलता, अमानिता, अधिक श्रम नहीं करना, मंगलाचरण, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता एवं पर-छिद्रान्वेषण नहीं करना भी सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं।[४] गौतम धर्म सूत्र में भी इन्हीं आचरणों को सामान्य धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है।[५] याज्ञवल्क्य ने भी दान, दया, दम और क्षान्ति को सामान्य लोगों के लिए धर्म का साधन बतलाया है।[६]

शब्दकल्पद्रुम[७] में सामान्य कर्म की चर्चा करते हुए कहा गया है कि सुपात्र को दान देना, ईश्वर भक्ति, माता-पिता की सेवा करना, श्रद्धा, प्राणियों को आहार दान और गोग्रास प्रदान करना धर्म के छः प्रधान लक्षण हैं। मानव मात्र का परम कर्त्तव्य भी है कि इनका तत्परता से पालन करें पद्मपुराण के भूमिखण्ड में ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, सुशान्ति, अस्तेय, अद्रोह, अलोभ, इन्द्रिय निग्रह, करुणा और धैर्य आदि को मानव के सामान्य धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रीमद्भागवत में तप, शौच, दया और सत्य ये धर्म के चार पाद बताए गए हैं। इन्हीं के साथ धर्म के तीस लक्षणों का भी उल्लेख किया गया है।[८] इन्हीं सामान्य धर्मों को योगशास्त्र में यम और नियम के नाम से परिगणित किया गया है।

धर्मशास्त्रों में अनेक सामान्य धर्मों में से किसी एक को स्थल विशेष पर सर्वाधिक विशिष्ट बतलाया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में अहिंसा को अन्य धर्मों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ

१. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
एतं सामासिकं धर्म चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः।। मनु० १०/६३

२. धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ।। मनु० ६/९२

३. कल्याण, धर्माङ्क, पृ० २३.

४. दयासमस्तभूतेषु तितिक्षानातिमानिता। सत्यं शौचमनायासो मङ्गलं प्रियवादिता मैत्र्यस्पृहा तथा तद्वदकार्पण्यं नरेश्वर। अनसूया च सामान्यवर्णानां कथिताः गुणाः। विष्णु पुराण ३/८/३६-३७.

५. गौतमधर्मसूत्र, ७/२०/२२.

६. कल्याण, धर्माङ्क, पृ० १९३.

७. पात्रे दानं मतिः कृष्णे मातापित्रोश्च पूजनम् ।
श्रद्धा बलिगर्वाग्रासः षड्विधं धर्मलक्षणम् ।। शब्दकल्पद्रुम पद्मोत्तर खण्ड

८. श्रीमद्भागवत महापुराण, ७/११/८-१२.

एवं पुण्य जनक बतलाया गया है। अनुशासन पर्व के ही एक स्थल पर अहिंसा का चित्रण परम-धर्म, परम-तप, परम-सत्य, परम-दान, परम-यज्ञ, परम-मित्र और परम-सुख के रूप में किया गया है।[१] उसी पर्व में कहा गया है कि देव, अतिथि सेवा, यज्ञ, तप, दान, दम, वेदाध्ययन आदि अहिंसा धर्म की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि प्राणियों की हिंसा करने वाला स्थावर (वृक्ष, लता) आदि योनियों में उत्पन्न होता है।[२] मनु ने भी अहिंसा की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हिंसा करने वाला अधिक रोगी और अहिंसा करने वाला निरोगी होता है। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। जो जीवों का बध तथा बन्धन नहीं करना चाहता वह सबका हिताभिलाषी अत्यन्त सुख प्राप्त करता है।[३] स्कन्द पुराण में कहा गया है शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य परायण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म में तत्पर है तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। हितोपदेश में अहिंसा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि परस्पर से भिन्न मतवाले धर्मशास्त्रों का भी 'अहिंसा परम धर्म है', इस बात में ऐक्यमत है। हितोपदेश में ही आत्मौपम्यभाव के द्वारा अहिंसा को स्थापित करने की चेष्टा की गयी है – "स्वयं को, विपत्ति आदि के समय, 'अब मेरी अवश्य मृत्यु होगी' ऐसे चिन्तन से जितना दु:ख स्वयं को होता है, उतना ही दु:ख दूसरे को भी होता है, ऐसा समझकर कभी भी किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए।" अत: जब स्वाभाविक रूप से उत्पन्न शाकादि से पेट भर सकता है तो उदर तृप्ति के लिए हिंसात्मक पाप क्यों किया जाय। इस आत्मौपम्यभाव का महाभारत में अनेकश: प्रतिपादन किया गया है। भीष्म युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाते हुए कहते हैं कि हम दूसरों से जैसा व्यवहार किया जाना पसन्द नहीं करते वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। जो स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है वह दूसरों को कैसे मारेगा? मनु का कहना है कि धर्माभिलाषी पुरुष को अहिंसा के द्वारा ही कल्याणार्थ उपदेश करना चाहिए तथा मधुर वचन बोलना चाहिए। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वयं दु:खित होते हुए भी दूसरों को दु:ख न दे, दूसरे का उपकार करने का विचार करें, अपकार करने का नहीं, और जिस वचन से कोई दु:खित हो ऐसा स्वर्ग प्राप्ति का बाधक वचन न कहे। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने दैवी सम्पत्ति की परिगणना में सर्वप्रथम अहिंसा को रखा है- "अहिंसा सत्यक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्। दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्।।" वस्तुत: अहिंसा को जाति, देश, काल द्वारा सीमित न कर इनका सार्वभौम परिपालन उचित है। सभी भूमियों में, सभी विषयों में सार्वभौम होने पर ये महाव्रत कहलाते हैं, और जिस योगी में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, अर्थात् हिंसा वितर्क समूह दग्ध बीज कल्प

---

१. महाभारत, अनुशासन पर्व, ११५/२३, ११६/२८-३०.

२. याज्ञवल्यक्यस्मृति, ३/१३६.

३. यो बन्धनबधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति।
स सर्वस्व हितप्रेप्सु: सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ मनुस्मृति ५/४६

हो जाते हैं, उनकी सन्निधि में सभी प्राणी निर्वैर हो जाते हैं – ''अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग:।'' हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं – 'नास्ति हिंसा समं पापं नास्ति धर्मो दया पर:।''

वेद[१], उपनिषद्[२], और वाल्मीकि रामायण[३] आदि ग्रन्थों में यत्र-तत्र सत्य को ही श्रेष्ठ धर्म बतलाया गया है। हरिश्चन्द्र और गांधी जैसे अनेक व्यक्ति सत्य धर्म के परमोपासक के रूप में भारतीय समाज द्वारा प्रतिष्ठित किए गये। महाभारत[४] में भी सत्य के त्रयोदश रूप को बतलाते हुए इसके अन्तर्गत समता, दम, अमात्सर्य, क्षमा, तितिक्षा, अनुसूयता, त्याग, ध्यान, आर्यत्व, धृति, दया, अहिंसा की गणना की गयी है। पातञ्जल योग दर्शन में कहा गया है कि सत्य के प्रतिष्ठित होने पर वाक्य क्रिया फल के आश्रयत्व के गुणों से युक्त होता है – ''सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्।'' भाष्यकार ने इसे और प्रतिष्ठित करते हुए कहा है कि – ''अमोघस्य वाग्भवति।'' अर्थात् सत्यप्रतिष्ठ व्यक्ति का वाक्य अमोघ होता है, वह जो कहता है तदनुरूप परिणति हो जाती है। महाभारत में[३] में सहस्रों अश्वमेध से भी अधिक सत्य को प्रतिष्ठित किया गया है – अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्। अश्वमेधसहस्राद् हि सत्यमेव विशिष्यते।।

मुण्डकोपनिषद् में सत्य की महिमा बताते हुए – ''सत्यमेव जयति नानृतम्'' के द्वारा स्थापित किया गया है कि सत्य की विजय होती है झूठ की नहीं। वृहदारण्यकोपनिषद्[६] में सत्य और धर्म को पर्याय के रूप में निरूपित किया गया है। कहा गया है कि ''लौकिक पुरुषों द्वारा व्यवहार किया जाने वाला व्यवहार रूप धर्म है, वह निश्चय ही सत्य है। मनु का कथन है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य जो अप्रिय लगे उस नही बोलना चाहिए किन्तु प्रिय वचन भी जो असत्य हो उसे नहीं बोलना चाहिए – यही सनातन धर्म है।[७] मनु धर्मों में सत्य को सर्वोपरि मानते हैं – ''शिरो वा सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम्।'' मनु ने चार प्रकार के वाचिक अशुभों की चर्चा की है – कटु बोलना, असत्य बोलना, परोक्ष में किसी का दोष कहना और निष्प्रयोजन बातें करना – इनमें असत्य भाषण को भी मनु ने अशुभ में परिगणित किया है।

---

१. ऋग्वेद ९/७३/१
२. मुण्डकोपनिषद्, ३/१/५-६
३. सत्यमेश्वरो लोके सत्ये धर्म: सदाश्रित:। सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्
वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०९/१३
४. महाभारत, शान्तिपर्व, १६०/८-१४
५. महाभारत, आदिपर्व, ७४/१०३
६. ''यो वै स धर्मो व्यवहारलक्षणो लौकिकैर्व्यवह्रियमाण: सत्यं वै तत्। सत्यमिति यथाशास्त्रर्थता, स एवानुष्ठीयमानो धर्मनामा भवति, शास्त्रार्थत्वेन ज्ञायमानस्तु सत्यं भवति। वृहदारण्यकोपनिषद् १/४/१४ का भाष्य, पृ० २९३.
७. सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्। प्रियञ्च नानृतम् ब्रूयादेष धर्म: सनातन:।। मनुस्मृति, ४/१३८

याज्ञवल्क्य असत्य भाषण न बोलने की हिदायत देते हैं, और सावधान होकर सत्य की रक्षा करने का निर्देश देते हैं – ''रक्षेत्सत्यं समाहित:।'' याज्ञवल्क्य का कहना है कि उत्कर्ष प्राप्ति के लिए भी असत्य नहीं बोलना चाहिए।[१] स्कन्दपुराण में कहा गया है कि झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवत में 'सत्यं च समदर्शनम्' कहकर समत्व को सत्य कहा गया है। प्रश्नोपनिषद् में अन्वय एवं व्यतिरेकमुखेन सत्य की प्रतिष्ठा की गयी है और कहा गया है कि जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है उन्हें ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है – 'तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्।' सत्य शास्त्रानुकूल अर्थ का नाम है। वह शास्त्रानुकूल अर्थ ही अनुष्ठान किए जाने पर धर्म नाम वाला होता है और शास्त्र के तात्पर्य रूप से ज्ञात होने पर वही सत्य कहलाता है। अर्थात् ज्ञात होने वाला शास्त्र का तात्पर्य सत्य है और आचरण में आने पर वही धर्म कहलाता है।

कुछ शास्त्रों में दान धर्म ही प्रधान माना गया है।[२] शास्त्रों में कहा गया है कि सत्ययुग में तप का, त्रेता में ज्ञान का, द्वापर में यज्ञ का और कलियुग में केवल दान को ही महर्षियों ने प्रधान धर्म कहा है।[३] दान देना ही कर्त्तव्य है – इस भाव से जो दान उचित देश, उचित काल में उचित पात्र को दिया जाता है वह दान सात्त्विक कहलाता है। जिस देश और जिस काल में जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस वस्तु के दान द्वारा सबको यथायोग्य सुख पहुँचाने के लिए वही योग्य देश-काल है। हितोपदेश (१/११) में कहा गया है – मरूस्थल्यां यथा वृष्टि:, क्षुधार्थे भोजनं तथा। दरिद्रे दीयते दानम्, सफलं पाण्डुनन्दन:।।

अर्थात् सुखी भूमि में वृष्टि सार्थक होती है, भूखे को भोजन देना सार्थक होता है वैसे ही दरिद्र को धन देना सार्थक होता है। जैसे रोगी को औषधि देना सफल होता है निरोगी को नही, उसी तरह धनी को धन देना निष्प्रयोजन है, अत: सत्पात्र को ही धन देना चाहिए। इसीलिए अग्निपुराण में कहा गया है कि उचित देश, काल, पात्र में दिया हुआ दान करोड़ों गुणा अधिक फलदायक होता है। अत्रिस्मृति[४] में भी दुर्भिक्ष में अन्न देने वाला, सुकाल में स्वर्णदान करने वाला दुर्गमवन में (जहाँ जल का अभाव हो) जल देने वाला मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। दु:ख की अवस्था में जो प्राणों की रक्षा करता है उसको दान के धर्म, अर्थ, काम, रूप तीनों फल प्राप्त होते हैं। अत्रिस्मृति के अनुसार समस्त दानों में विद्यादान श्रेष्ठ है। फल की आकांक्षा

---

१. याज्ञवल्क्यस्मृति, ३/२२९
२. कल्याण, धर्माङ्क, पृ० ३५३
३. दूबे, डॉ० विभारानी, साधारण धर्म, धर्मशास्त्र के आलोक में, कला प्रका०, वाराणसी २००६, पृ० ५३
४. दुर्भिक्षे अन्नदाता च सुमिक्षे च हिरण्यद:। पानप्रदस्त्वरण्ये तु स्वर्गे लोके महीयते।। अत्रिस्मृति, ३२९

से विद्यादान करने वाला स्वर्ग को और निष्कामभाव से करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है।[१] अग्निपुराण के अनुसार सागर का तो अन्त है किन्तु दान का कोई अन्त नहीं है – "विद्यते सागरस्यान्तो नान्तो दानस्य विद्यते।" अग्नि पुराण में सोलह प्रकार के महादान का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है, उसमें पुराणकार का कथन है कि अन्नदान से बड़ा न कोई दान हुआ है और न होगा – "अन्नदानात्परं नास्ति न भूतं न भविष्यति।" परन्तु फल की आकांक्षा से किया गया दान व्यर्थ होता है – "प्रतिलाभेच्छया दत्तं यद्धनं तदपार्थकम्।" मनु का भी कहना है कि श्रद्धा से दिए गए दान का ही फल मिलता है। जो दान श्रद्धा पूर्वक, आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर किया जाता है वही दान सफल होता है। इसीलिए तैत्तरीयोपनिषद् में कहा गया है कि – "श्रद्धया देयम्। अश्रद्धया देयम्। श्रिया देयम्। ह्रिया देयम्। भिया देयम्। संविदा देयम्।"

महाभारत और अत्रिस्मृति में दया की महत्ता बतलाई गयी है। पद्मपुराण[२] में कहा गया है कि दया के समान न कोई धर्म है और न तप, न दान है और न कोई सखा ही है। वहीं स्कन्द पुराण में क्षमा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि यतियों के लिए एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाली बतलाई गयी है। अत: तपस्वियों को सदा क्षमा का आदर्श रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। पापी के प्रति स्वयं पापी न बने यही सनातन बुद्धि है। जो पाप करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पाप पूर्ण व्यवहार करता है वह उत्तम ज्ञान से रहित होता है, क्योंकि वह जले को ही जलाता है और मरे को मारता है। क्षमा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए मनुस्मृति में कहा गया है – यथाशक्ति वेदाभ्यास, पञ्चमहायज्ञ तथा क्षमा ये महापातक जन्य पापों को भी नष्ट करने वाले हैं।[३] अत: इनका यथाशक्ति आचरण करना चाहिए।

निष्कर्षत: हम देखते हैं कि नैतिक दृष्टिकोण से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय, निग्रह, दया, क्षमा आदि को मानव का सामान्य धर्म कहा गया है और इन्हें सबके पालन करने योग्य स्वीकार किया गया है। इन्हीं साधारण धर्म को 'सनातन' शब्द से अभिहित करके इनकी 'सार्वकालिकता' अर्थात् प्रत्येक युग में इनके व्यवहार्य होने को और इन्हें 'सार्ववर्णिक' कहते हुए प्रत्येक देश में सभी वर्णों के द्वारा इनको स्वीकार करने योग्य माना गया है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र से ऊपर उठकर साधारण धर्म वैसा विश्व-मूल्य है, जिसके अनुपालन से समूचे विश्व का कल्याण निहित होता है। ये मानव के तनाव रहित शान्त जीवन के मंत्र हैं। इनका महत्त्व नैतिकता के विकास से सम्बन्धित है।

---

१. आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दान फलानि च। सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम्। पुत्रादिस्वजने दद्याद्विप्राय च न कैतवे। सकाम: स्वर्गमाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्।। अत्रिस्मृति ३३७-३३८

२. पद्मपुराण, पाताल खण्ड, ९८/१५-२३.

३. वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्यामहायज्ञक्रिया क्षमा। नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि।। मनुस्मृति ११/२४३

आज इनके अभाव में मानसिक तनाव से युक्त तेज रफ्तार वाली जिन्दगी हम जी रहे हैं। वह धीरे-धीरे हमें मानसिक रोग का शिकार बना रही है। अधैर्य अर्थात् प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्तेजित होकर हत्याएँ करना अथवा घोर निराशा में आकर स्वयं आत्महत्या कर लेना, ऐसी खबर आए दिन सुनने-पढ़ने को मिलती है। अस्तेय की विस्मृति के कारण व्यक्ति चोरी, डकैती, राष्ट्रिय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे व्यवसाय को अपनाता जा रहा है। सर्वाधिक सोचनीय तो यह है कि अभी तक किसी भी बड़े चोर को चोर कहने का साहस समाज नहीं उठा पा रहा है, और वे निरंकुश, निर्लज्ज घूम रहे हैं। विवेक व विद्या की स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। यही दुर्दशा सत्य की भी है। कभी अज्ञान तो कभी स्वार्थजन्य चाटुकारिता और कभी भय व आतंक के कारण हम झूठ का सहारा ले रहे हैं। इन्द्रिय निग्रह के मूल्य की उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति ने धज्जियाँ उड़ा दी है। शौच व पवित्रता के सद्गुण की परिभाषा ही बदल गयी है। आज इनका तात्पर्य चित्तशुद्धि या मन की पवित्रता न रह कर शारीरिक स्वच्छता मात्र रह गया है। भौतिकता की अंधी दौड़ में मनुष्य अपनी पहचान खोता जा रहा है और चतुर्वर्ग में लक्ष्यहीन अर्थ और काम युगधर्म में ध्येय हो गए हैं। ऐसे में मनुष्य की अभिरक्षा के लिए साधारण धर्म का अपने मूल अर्थ में पालन का अत्यधिक महत्त्व हो गया है। मनुष्य, पशु और देवत्व के मध्य की एक कड़ी है, यदि वह इन नैतिक गुणों से अभिषिक्त होगा तो देवत्व की ओर अभिमुख होगा और यदि अनैतिकता से युक्त होगा तो पशुता का नग्न ताण्डव तचुर्दिक देखने को मिलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रकारों ने साधारणधर्म, सामान्यधर्म, सनातनधर्म, चातुर्वर्ण्य के धर्म आदि के द्वारा जिन आध्यात्मिक गुणों पर बल दिया है, यदि उनका सभी वर्णों और सभी आश्रमों में रहने वाले लोगों में आधान हो जाय तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म के अन्य समस्त क्रिया-कलाप आदि वाह्य है, किंवा उपाधि मात्र है और इन साधारण धर्मों के पालन के द्वारा मात्र मानवता का ही उन्नयन नहीं होगा, अपितु समस्त प्राणियों का कल्याण होगा।

बौद्धधर्म में स्कन्धत्रय

डॉ॰ संजय कुमार

भगवान् बुद्ध ने जब संसार को दु:ख बतलाया, तृष्णा को उसके कारण के रूप में देखा और तृष्णा-निरोध को ही मुक्ति कहा तब वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने तृष्णा-निरोध (अर्थात् निर्वाण या मुक्ति) का मार्ग भी प्रतिपादित किया। यही मार्ग आर्य आष्टांगिकमार्ग है। आर्य आष्टांगिकमार्ग का वर्णन पालि त्रिपिटक तथा संस्कृत बौद्ध साहित्य के महाव्युत्पत्ति, महावस्तु, अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता, शतसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता, ललितविस्तर, सद्धर्मपुण्डरीक, करुणापुण्डरीक, समाधिराज, अवदानशतक और महायानसूत्रालंकार आदि महायान के ग्रन्थों में प्रचुरतया मिलता है।

बौद्ध धर्म आचारप्रधान धर्म है। बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है वह सब सत्त्वों के दुराचार और सदाचार को लेकर ही कहा है। दीग्घनिकाय के 'संगीतिसूत्र' में उन्होंने आठ मिथ्या आचरणों को गिनाया है वे हैं–मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासंकल्प, मिथ्यावाक्, मिथ्याकर्मान्त, मिथ्या-आजीव, मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति और मिथ्या-समाधि।[१] इसी का प्रतिपक्षीभूत सदाचार भी बतलाया गया है यथा– सम्यग्दृष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यग्वाक्, सम्यक्कर्मान्त, सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति और सम्यक्समाधि।[२] यही सुखकर मार्ग है अमृतगामी मार्ग है।[३] भगवान् कहते हैं कि यह मार्ग निर्वाण की ओर ले जाने वाला है।[४] जो भिक्षु इसकी भावना करता है वह राग-द्वेष एवं मोह का अन्त करता है और वह योनिशोमनस्कार से सम्पन्न आर्य आष्टांगिकमार्ग की भावना करता हुआ उसे बार-बार अभ्यास करता है।[५] यह कल्याणमित्र है।[६] यह निर्मल चित्त प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। इस पर चलकर सत्त्व अपने दु:खों को दूर कर सकता है। यह सभी मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग है।[७] इस मार्ग पर

---

१. दी॰ नि॰, ३/१२५

२. वही, २/३११, ३/२५५; म॰ नि॰ १/४९, २९९; सं॰ नि॰ ५/८-१०, विभ॰ १०४; विसु॰ १६/३१

३. अयमेव अरियो अट्ठंगिको मग्गो अमतगामि मग्गो। सं॰ नि॰ ५/८

४. वही, ५/३८

५. एवं खो भिक्खवे, भिक्खु, योनिसोमनसिकारसम्पन्नो अरियं अट्ठंगिकं मग्गं भावेति, अरियं अट्ठंगिकं मग्ग बहुलीकरोतीति। वही, ५/३८

६. वही, ५/३७

७. ध॰ प॰, गा॰ २७३

चलने से राग-द्वेष का क्षय होता है और श्रामण्य की उपलब्धि होती है।[१]

आचार्य अश्वघोष ने बुद्धचरित में इस मार्ग की प्रशंसा करते हुए कहा है कि 'यह वही आर्य आष्टांगिक मार्ग है जो सम्यग्दृष्टिरूपी सूर्य से प्रकाशित है, जिस सुन्दर मार्ग पर सम्यक्संकल्प रूपी रथ अहर्निश चलता रहता है, यह मार्ग अनेक उपदेशों से रमणीय सम्यक् वाणी में विश्राम करता है। यह निर्मल आशय है जो सम्यक्कर्मान्त रूपी उपवन से सदैव बिहरता है, जिसका सम्यग्-आजीव अनामय भोजन है और जिसके सेवक हैं सम्यग्व्यायाम ऐसा यह सर्वत्रगामी चक्रवर्ती राजा की तरह है। सम्यक्स्मृतिरूपी मनोहर नगर में जो शाश्वत शान्ति पाता है और यह (मार्ग) समाधिरूपी सेज पर शान्तचित्त होकर सोता है'।[२] यह दु:ख को अभिभूत कर सुख से भी परे है। यह सभी सत्त्वों के लिए सुलभ मार्ग है। यह तीनों लोकों में अष्टांगयोग से प्रख्यात है। यही मध्यम मार्ग है[३], जिसके बल पर सत्त्व जन्म जरा-मरणादि से मुक्त हो जाते हैं।

जैसे घड़ा बिना आधार का होने पर आसानी से लुढ़क जाता है और आधार के होने पर वह नहीं लुढ़कता वैसे ही चित्त का आधार यही आर्य आष्टांगिकमार्ग है[४], जिससे चित्त इधर-उधर नहीं भटक सकता तथा पूर्व की ओर बहने वाली गंगा की तरह इस मार्ग का अभ्यासी निरन्तर निर्वाण की ओर अग्रसर होता है।[५]

आर्य आष्टांगिकमार्ग मार्ग-भावना की दृष्टि से एकविध है। शमथ-विपश्यना के भेद से द्विविध है और शील-समाधि एवं प्रज्ञा के भेद से त्रिविध है।[६] स्रोतापत्ति आदि के अनुसार यह चार प्रकार भी कहा गया है[७] तथा आठ अंगों की अपेक्षा के आष्टांगिक भी है।

आष्टांगिकमार्ग और स्कन्धत्रय

जैसे नगर राज्य के अन्तर्गत आ जाते हैं वैसे ही यह अष्टांगमार्ग तीन शीलादि स्कन्धों में संगृहीत हो जाता है। भगवान् ने कहा भी है आवुस विशाख! आर्य आष्टांगिकमार्ग में तीनों स्कन्ध संगृहीत हैं ऐसा नहीं है, बल्कि तीन स्कन्धों में ही आर्य आष्टांगिकमार्ग संगृहीत है। आवुस विशाख! जो सम्यक् वचन, सम्यग्जीव और सम्यक् कर्मान्त हैं वह 'शीलस्कन्ध' में, जो सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति और सम्यक्समाधि हैं वे 'समाधिसकन्ध' में तथा जो सम्यग्दृष्टि तथा सम्यक् संकल्प

---

१. सं० नि०, ५/२५
२. बु० च०, १५/४१-४४
३. वही, १५/५३
४. सं० नि०, ५/२१
५. वही, ५/४०
६. विसु०, १६/९५
७. वही, १६/१०१

हैं वे 'प्रज्ञास्कन्ध' में संगृहीत हैं।[१]

यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि संस्कृत, बौद्ध साहित्य में इन आठ अंगों का विभाजन शील, समाधि और प्रज्ञा की दृष्टि से कुछ भिन्न-सा भी किया गया है। अभिधर्मकोशभाष्य में इन अंगों के विभाजन पर सम्यक् विचार किया गया है। वसुबन्धु सम्यक् व्यायाम को भी प्रज्ञास्कन्ध में लेते हैं। आचार्य अश्वघोष ने भी उनके इस मत की पुष्टि की है, जबकि पालि बौद्ध साहित्य में सम्यक् व्यायाम सम्यक् समाधि के अन्तर्गत बतलाया गया है क्योंकि जो संकल्प है वह वितर्क स्वभाव का है और व्यायाम का वीर्य स्वभाव है, किन्तु जिसका प्रज्ञा स्वभाव तो नहीं है फिर भी वह प्रज्ञा का अनुगुणी हैं अतः उसे 'प्रज्ञा स्कन्ध' में कहा गया है।[२]

स्कन्धत्रय- शील, समाधि एवं प्रज्ञा

शील–

स्कन्धत्रय का शील आधार है।[३] यह सदाचार और कुशल कर्म है। शील से मन, वाणी और काया ठीक रहते हैं।[४] सभी पापों का न करना, कुशल कर्मों का उपार्जन करना शील है–

सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा।
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनम्॥[५]

शील से अनाचार का नाश और सुख की वृद्धि होती है। शील निर्वाण का उत्तममार्ग है।[६] शीलवान् प्रज्ञायुक्त हो एकाग्रचित्त और संयम द्वारा कठिनाई से पार होने वाली भवरूपी दुस्तर बाढ़

---

१. अयं हि सप्पदेसत्ता नगरं विय रज्जेन निप्पदेसेहि तीहि खन्धेहि संगहितो। यथाह–'न खो आवुसो विसाख, अरियेन अट्ठंगिकेन मग्गेन तया खन्धा संगहिता। तीहि च खो आवुसो विसाख, खन्धेहि अरियो अट्ठंगिको मग्गो संगहितो। या चावुसो विसाख, सम्मावाचा, यो च सम्माकम्मन्तो, यो च सम्माआजीवो, इमे धम्मा सीलक्खन्धे संगहिता। या च सम्मादिट्ठि यो च सम्मासंकप्पो इमे धम्मा पंचाक्खन्धे संगहिता' ति।
–म॰ नि॰, १/३०१; विसु॰, १६/९५

२. सम्यग्दृष्टिसंकल्पव्यायामश्च प्रज्ञास्कन्ध उक्ताः। न च संकल्पव्यायामो प्रज्ञास्वभावौ तस्यास्त्वनुगुणाविति ताच्छब्द्यं लभेते। अभि॰ को॰ भा॰, २/२५

३. न च संकल्पव्यायामौ प्रज्ञास्वभावाविति। तयोर्यथाक्रमं वितर्कवीर्यस्वभावत्वान्न तौ प्रज्ञास्वभावौ। यदा च त्रिस्कन्धो मार्गः क्रियते शीलस्कन्धः समाधिस्कन्धः प्रज्ञास्कन्ध इति। तत्र प्रज्ञास्कन्धनिर्देशे उक्तम्–'प्रज्ञास्कन्धः कतमः? सम्यग्दृष्टिः सम्यक्संकल्पः, सम्यग्व्यायामः' इति। अभि॰ को॰, २/२५ तथा अर्थविनि॰, पृ॰-१६९

४. मिली॰, पृ॰-४२

५. सीलयतीति सीलं कायवची कम्मानि सम्मादहति सम्मा ठपेतीति अत्थो। विभा॰ पृ॰, १३३; प॰ दी॰, पृ॰-१६९; मिलि॰, पृ॰-३६-३९

६. मिलि॰ (हिन्दी) पृ॰-४१

को सहज ही तैर जाता है।[१] भगवान् स्वयं कहते हैं कि जो प्रज्ञावान्, वीर्यवान्, पण्डित शील में प्रतिष्ठित होता है वही समाधि और प्रज्ञा की भावना करता हुआ तृष्णा रूपी जटा का निःशेषतः नाश करता है[२] तथा धर्म वृद्धि एवं महानता को प्राप्त करता है।

शील के बिना सम्पत्ति वैसे ही नहीं शोभती जैसे वर्षा के अभाव में सूखे धान्यवाली वसुन्धरा।[३] सत्त्वों में बिना शील के धर्म भी वैसे ही नहीं टिकता जैसे छिद्र युक्त पात्र में जल।[४] दुःशील प्राणी सदा भयभीत रहता है तथा मरने पर दुःख ही उठता है[५] जैसे बिना पंख के उड़ा नहीं जा सकता, बिना नौका के नदी पार नहीं की जा सकती वैसे ही बिना शील के कभी भी निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता।[६] शील से रहित रूपवान् धनी भी फले-फूले कंटीले वृक्ष की तरह शोभते हैं।[७] शील रहित साधना, तीर्थस्नान, हवन आदि करना सब व्यर्थ है।[८] शील वह आभूषण है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकता है, न कि बहुमूल्य आभूषणों और वस्त्रों से।[९] शील से इन्द्रियों के विषय वैसे ही रोक दिये जाते हैं जैसे चरवाहा दण्ड से गायों को धान्य से रोक देता है।[१०]

शील क्लेशरूपी विष को दूर करने के लिए श्रेष्ठ मन्त्र और क्लेशरूपी रोग की उत्तम दवा तथा क्लेशरूपी रज का स्वच्छ एवं पवित्र जल है। यह शील समस्त सम्पत्तियों की प्राप्ति के लिए चिन्तामणि, काम, भव, विभव, अविद्या और मिथ्यादृष्टि रूपी बाढ़ को पार करने के लिए नौका, संसार में आवागमन रूपी मरुभूमि को पार कराने के लिए एकमात्र कारवां, लोभ, द्वेष एवं मोहरूप त्रिविध ताप को दूर करने के लिए वायु, चित्त को परिपूर्ण करने के लिए मेघ, सुशिक्षा के लिए आचार्य और निर्वाण का पथ प्रदर्शक है।[११]

---

१. यो सीलवा पञ्ञा भावितत्तो, समाहितो झानरतो सतीमा।
सब्बस्स सोका विगता पहीना, खीणासवो अन्तिमदेहधारी।। सं० नि०, १/५३

२. सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञो चित्तं पञ्ञञ्च भावयं।
आतापी निपको भिक्खु सो इमं विजटये जटं।। सं० नि०, १/१३; विसु०, १/१,३

३. बु० च०, २५/४-५

४. वही, २३/२६

५. वही, २३/२७

६. विना पक्षैर्न डीयन्ते विना नावा न तार्यते।
विना शीलेन निर्वाणो लभ्यते न कदाचन।। वही, २३/२३

७. वही, २३/२०

८. वही, २३/२३

९. न तथा द्योतते भव्यं रूपमाभरणानि ते।
न महार्घाणि वस्त्राणि शीलं संशोभते यथा।। वही, २३/११

१०. वही, २६/३५

११. मिलि०, पृ० १९४-१९५

शील जंगल में मार्ग निर्देशक है, यह बन्धु, मित्र और संरक्षक भी है।[१] शील के कारण ही सभी श्रेयस्कर कार्य प्रतिष्ठित होते हैं–शीलमास्थाय वर्तन्ते सर्वा हि श्रेयांसि क्रिया:।[२] शील वह आचार विशेष है, जिसके नाश होने पर प्रव्रज्या तो रहती ही नहीं, गार्हस्थता भी नहीं रह जाती।[३] मानसिक पीड़ा के अभाव की कसौटी है–पवित्रशील।[४] शीलवान् दयालु राजा मान्धाता, जनमेजय और नाभाग ने एक सप्ताह में ही सम्पूर्ण पृथ्वी का राज्य पा लिया था। दैत्यराजहिरण्यकमीपु के पुत्र प्रह्लाद ने भी शील के बल पर ही महेन्द्र सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शीलवानों को संसार में कुछ भी असाध्य नहीं।[५]

शिक्षासमुच्चय में बतलाया गया है कि बोधिसत्त्व आत्मरक्षा के लिए शील का पालन नहीं करता, न वह स्वर्ग की कामना से और न वह शक्र बनने के लिए ही शील का पालन करता है। वे भोगों की प्राप्ति के लिए भी शील का पालन नहीं करते, न ऐश्वर्य के लिए, न रूप, वर्ण, यश को पाने के लिए ही शील की रक्षा करते हैं। नरक और तिर्यग्योनि के भय से भी वे शील की रक्षा नहीं करते बल्कि वे बुद्धनेत्र की प्रतिष्ठापना के लिए ही शील ग्रहण करते हैं। वे सभी सत्त्वों के हित–सुख और योग क्षेम के लिए भी शील की रक्षा करते हैं।[६] अतएव शील ही कल्याणकर है, लोक में अनुत्तर हैं–

'सीलं किरेव कल्याणं सीलं लोके अनुत्तरम्'[७]

शील वसुन्धरा की तरह निखिल गुणों का आश्रय है।[८] शान्ति, यश, विश्वास तथा पारलौकिक आनन्द से सब शील के सुपक्वफल है।[९] शील से चित्त की वृद्धि होती है।[१०] शील परमज्ञान है, परम मोक्ष एवं परम धर्म है, जिससे अक्षय निर्वाण प्राप्त होता है।

---

१. शीलं हि शरणं सौम्य कान्तार इव दैशिक:।
मित्रं बन्धुश्च रक्षा च धनं च बलमेव च।। सौ० द०, १३/२८

२. वही, १३/२१

३. सौ० द०, १३/१९

४. वही, १३/२६

५. शि० समु०, पृ० ८१

६. सीलवीमंस जातक, १/९/८७

७. चराचरस्य विश्वस्य यथाधारो वसुन्धरा।
निखिलानां गुणानां च तथा शीलं शुभाश्रय:।। बु० च०, २३/१८

८. शान्तिर्यशश्च विश्वासो मोदोऽथ पारलौकिक:।
शीलवृक्षस्य पक्वानि फलान्येतानि मानन्दं।। वही, २३/१७

९. वही, २३/२९

१०. वही, २३/३४

शीलमेव परं ज्ञानं शीलमेव परंतपः।
शीलमेव परो धर्मः शीलान्मोक्षश्च नैष्ठिकः[१]॥

इसी से सत्त्व पापरहित होकर अनामय निर्वाण को पाते हैं[२] जैसे आकाश में लालिमा का छा जाना सूर्योदय का पूर्व लक्षण है वैसे ही शील का आचरण आर्य आष्टांगिकमार्ग के लाभ का पूर्व लक्षण है।[३]

आचार्य बुद्धघोष ने शील पर सम्पूर्ण अध्याय अपने ग्रंथ 'विशुद्धिमग्ग' में शील के भेदोपभेदों की गहन चर्चा की है। उन्होंने मूलतः शील चार प्रकार का बतलाया है–चेतना, चैतसिक, संवर और अवीतिक्रम।[४] इसमें संवरशील श्रेष्ठ है। भिक्षु-भिक्षुणी, श्रामणेर और गृहस्थशील के भेद से शील चार तरह का होता है। इसमें अष्टांगशील गृहस्थों का उपोसथशील कहलाता है किन्तु भिक्षु-भिक्षुणी और श्रामणेर शील ही यहाँ अभीष्ट है। यह चतुर्धा होता है–प्रातिमोक्षसंवरशील, इन्द्रियसंवरशील, आजीवपरिशुद्धिशील और प्रत्ययसन्निश्रितशील।[५]

१. प्रत्ययसन्निश्रितशील

चीवर, पिण्डपात, शय्यासन्न और भैषज्य-ये चार प्रत्यय सद्धर्मधारी भिक्षु के लिए अनिवार्य होते हैं। इन चारों प्रत्ययों को भिक्षु अपने पास रख सकता है और उनका उपयोग भी कर सकता है। इन चारों प्रत्ययों के उपभोग की विधि भी काफी जटिल है। प्रव्रज्या ग्रहण करते समय भिक्षु को इनकी उपयोगिता पर यथार्थ चिन्तन करना होता है।

(क) चीवर

तन की लज्जा ढकने के लिए एवं शरीर को सर्दी तथा दंशमच्छरादि के कष्ट से बचने के लिए चीवर धारण करना विहित है।[६] भिक्षु प्रव्रज्या के समय गृहपति द्वारा प्रदत्त चीवर का त्याग कर पंसुकूलचीवर धारण करता है। उसे तीन से अधिक चीवर रखने का निषेध है।

(ख) पिण्डपात

धर्मसाधनहेतु शरीर बना रहे इसलिए भिक्षु को पिण्डपात (भोजन) ग्रहण करना आवश्यक होता है। भिक्षु को सांधिक भोजन, निमन्त्रण, उपोसथ भोजन, आगन्तुक भोजनादि चौदह प्रकार के

१. बु. च., १८/६
२. सं॰ नि॰, ५/३०
३. विसु॰, १/१७
४. वही, १/४२
५. विसु, १/८८
६. वही, २/२७

भोजन निषिद्ध हैं।[१]

(ग) शय्यासन

थोड़ा विश्राम पाने के लिए शय्यासन का उपयोग करना भिक्षु के लिए विहित है। भिक्षु किसी गांव, शहर की सीमा के बाहर अरण्य में, पेड की छाया में, मैदान में और श्मशान में रहते हैं। भिक्षु एक ही शय्यासन में रह कर सन्तोष करता है[२] और अपने सहधर्मियों के साथ मैत्रीभाव भी रखता है, जिसे गर्व तक छू नहीं सकता। वह शान्तिरूपी निर्वाण की खोज करता है।[३]

(घ) भैषज्य

शरीर के छोटे-मोटे रोगों को दूर करने के लिए भिक्षु को अपने पास भैषज्य रखने का विधान है, जिससे प्रज्ञा की प्राप्ति में और चित्त की एकाग्रता में कोई बाँधा उपस्थित न हो सके।[४]

२. आजीवपरिशुद्धिशील

पवित्र आचरणपूर्वक जीवन निर्वाह करना आजीवपरिशुद्धिशील है। इस आजीवपरिशुद्धिशील के पालन करने से आजीविका के दूषित छह साधनों का त्याग होता है, जिससे इन्द्रियसंवरशील पुष्ट होता है।

३. इन्द्रियसंवरशील

रूप, रस, गंधादि के क्लेशों और बन्धन आदि के जो कारण हैं उनके त्याग करने का स्वभाव तथा अपनी सभी इन्द्रियों पर संयम रखना ही इन्द्रियसंवरशील कहलाता है।

४. प्रातिमोक्षसंवरशील

आचारगोचर सम्पन्न होना, अल्पमात्र भी दोषों से नहीं डरना, भली-भांति उपोसथ, पारणादि व्रतों का करना, शिक्षापदों का सीखना, प्रातिमोक्ष का सम्यक् पाठ एवं उस पर सदाचरण करना ही प्रातिमोक्षसंवरशील है इसमें समाधि लगाने एवं चित्त को एकाग्र करना सुकर हो जाता है।

समाधि–

कुशल चित्त की एकाग्रता 'समाधि' है।[५] जब कुशलचित्त एकाग्र होता है तब अभिज्ञाओं की

१. विसु, १/१७
२. वही, १/४२
३. वही, १/१८
४. वही, २/२७
५. 'कुशलचित्तस्स एकग्गता समाधि'। विसु॰, ३/२

भी प्राप्ति होती है। समाधिस्थ भिक्षु आकाशगामी होता है, उसे नाना ऋद्धियां[१] एवं प्रातिहार्य[२] प्राप्त हो जाते हैं। वह अपने चित्त से दूसरे के मन में स्थित संकल्पों को भी जान लेता है। उसे जो भी अलभ्य होता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। वह दूर से ही शब्दों को सुनने और रूपों को भी देखने में प्रवीण होता है। यह समाधिस्थ योगी कुशल गवेषी निरन्तर आस्रवों का क्षय कर क्षयज्ञान को भी साक्षात् करता है। तदनन्तर निर्वाणलाभी होता है, जिसका जितना शील निर्मल होता है वह उतना ही समाधि में चित्त को एकाग्र करता है और जितनी अधिक चित्त की एकाग्रता निर्मल होती है उतने ही शीघ्र उसे प्रज्ञा की भी प्राप्ति होती है। समाधि क्लेशों को रोकती है। इसी कारण प्रज्ञा में समाधि का काफी महत्त्व है।

प्रज्ञा–

कुशल चित्त से युक्त विपश्यना ज्ञान ही प्रज्ञा[३] है। प्रज्ञा मनुष्यों का रत्न है। जहाँ श्रद्धा सत्त्व का साथी है वहाँ प्रज्ञा उस पर नियन्त्रण रखती है। प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान है। प्रज्ञा की उच्चतम अवस्था ही सम्यग्दृष्टि या सम्यक्सम्बोधि है। प्रज्ञा से अविद्या का प्रहाण हो जाता है। क्लेशों का उपशमन होता है। यह क्लिष्ट प्रज्ञा नहीं है। यह दिव्यज्ञान है। वसुबन्धु इसे धर्म संग्रहस्वभाव वाली बुद्धि विशेष मानते हैं[४] जबकि अभिधर्मामृत के अनुसार धर्मविवेक का नाम ही प्रज्ञा है।[५] अनित्य आदि प्रकार से धर्मों को जानना भी प्रज्ञा है।[६] यह संशयों की व्यावर्त्तिका है।[७] प्रज्ञा दोषों को वैसे ही समूल नष्ट करती है जैसे वर्षा से नदी का जल अपने तटवर्ती समस्त वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। प्रज्ञा से भस्मीभूत दोष पुनः उसी तरह उत्पन्न नहीं होते जैसे वज्राग्नि से वृक्ष नहीं उगतें। यद्यपि प्रज्ञा धर्मस्वभाव और प्रतिवेधस्वरूप वाली होने से एक रूप ही होती है।[८] फिर भी वह लौकिक और लोकोत्तर, सास्रव और अनास्रव, सौमनस्य और उपेक्षा आदि के भेद से दो प्रकार की बतलायी गयी है। श्रुत, चिन्ता और भावना वाली होने से यह तीन प्रकार भी कही गयी है।[९] आचार्य बुद्धघोष के अनुसार यह प्रज्ञा इस प्रकार त्रिविधरूप है–

---

१. सर्वस्याभिज्ञादिकस्य गुणस्य समृद्धिः ऋद्धिः। अर्थविनि०, पृ० २१९; विपु०, १२/२०
२. त्रिविधम् तद्यथा–ऋद्धिप्रातिहार्यम्, आदेशनाप्रातिहार्यम्, अनुशासनीप्रातिहार्यञ्चेति। महा० सू० सं०, २०/११३
३. 'कुसलचित्तसम्पयुत्तं विपस्सनाञाणां पञ्ञा।' विसु०, १४/२
४. 'धीः प्रज्ञा धर्मसंग्रहाद्युपलक्षणस्वभावा।' अभि० को०, २/२४
५. 'धर्मविवेकः प्रज्ञाः।' अभि० मृ०, पृ०–६६
६. तेन तेन वा अनिच्चादिनापकारेन धम्मे जानातीति पञ्ञा। अट्ठ०, पृ० १००; १४/३
७. अभि० समु०, पृ० ६
८. धम्मसभावपटिवेधलक्खेणेन ताव एक विधा। विसु०, १४/८
९. महासू० सं०, २०/११०

त्रिविधप्रज्ञा

(१) जातिप्रज्ञा– जो जन्म से ही उत्पन्न हुई रहती है वह जातिप्रज्ञा है।

(२) विपश्यना या विदर्शना प्रज्ञा– यह साधना के फलस्वरूप प्राप्त प्रज्ञा है।

(३) पारिहार्य प्रज्ञा– उठने-बैठने आदि सभी कामों को पूर्ण करने वाली पारिहार्य प्रज्ञा है।[१]

निष्कर्ष

इस त्रिविध शील, समाधि और स्कन्ध वाले आष्टांगिक आर्यमार्ग का अवलम्बन लेकर सत्त्व दु:खों से परिमुक्त हो जाता है और निर्वाणदर्शी होता है। शील से भिक्षु तीनों विद्याओं[२] को, समाधि से छह अभिज्ञाओं[३] को और प्रज्ञा से चार प्रतिसंविदों[४] को प्राप्त करता है। शील से स्रोतापन्न और सकृदागामी समाधि से अनागामी और प्रज्ञा से अर्हत्व होने का द्योतन किया गया है क्योंकि जैसे स्रोतापन्न शीलों को पूर्ण करता है वैसे ही सकृदगामी भी शील को परिपूर्ण करता है। अनागामी समाधि को पूर्ण करता है किन्तु अर्हत् पूर्णप्रज्ञ होता है। सत्त्व, विद्या, धर्म, शील और उत्तम आजीविका से ही शुद्ध होते हैं। जब वह ध्यान और प्रज्ञा से यह देखता है कि सभी संस्कार अनित्य हैं तब वह दु:खों से निर्वेद प्राप्त करता है। यह ही विशुद्धि का मार्ग है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

१. अट्ठसालिनी सम्पादक डॉ॰ पी॰ वी॰ बापट, पूना, १९४२

२. अभिधर्मकोशम् (भाष्य एवं व्याख्या) सम्पादक स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, वाराणसी, १९७१

३. अभिधर्मकोशभाष्य, सम्पादक प्रह्लाद प्रधान, पटना, १९६७

४. अभिधर्मसमुच्चय, सम्पादक प्रह्लाद प्रधान, विश्वभारती शान्तिनिकेतन, १९५०

५. अर्थविनिश्चयसूत्रनिबन्धनम्, सम्पादक डॉ॰ एन॰ एच॰ साम्ताणी, पटना, १९७१

६. दीघनिकाय, सम्पादक भिक्षु जगदीश काश्यप, नालन्दा, १९५८

---

१. विसु॰, १/७

२. (१) पूर्व निवासानुस्मृतिज्ञान, (२) सत्त्वों की च्युति और उपपत्ति का ज्ञान तथा (३) आस्रवक्षयज्ञान। –अभि॰ मृ॰, १३/५

३. छः अभिज्ञाएं-दिव्यचक्षु, दिव्यश्रोत, परिचितज्ञान, पूर्वनिवासनुस्मृतिज्ञान, ऋद्धिज्ञान, आस्रवक्षयज्ञान। वही, १४/४

४. चार प्रतिसंविद–धर्मप्रतिसंविद्, अर्थप्रतिसंविद्, निरुक्तिप्रतिसंविद् और प्रतिभान प्रतिसंविद्। –वही, ११/१२; १३/२१; १५/६

७. धम्मपद, सम्पादक भदन्त आनन्द कौसल्यायन, सारनाथ बुद्धाब्द २४८४

८. बुद्धचरित, सम्पादक महन्त रामचन्द्र दास शास्त्री, वाराणसी, १९६३

९. मज्झिमनिकाय, सम्पादक भिक्षु जगदीश काश्यप, नालन्दा, १९५४

१०. महाभारत, व्यासकृत, गोरखपुर प्रकाशन

११. महायानसूत्रसंग्रह, सम्पादक पी० एल० वैद्य, दरभंगा, १९६१

१२. विभंग, सम्पादक भिक्षु जगदीश काश्यप, नालन्दा, १९६०

१३. विशुद्धिमग्ग, आचार्य बुद्धघोष, सम्पादक धर्मानन्द कौशाम्बी, बम्बई, १९४०

१४. शिक्षासमुच्चय, आचार्य शान्तिदेव, सम्पादक पी० एल० वैद्य, दरभंगा, १९६०

१५. संयुक्तनिकाय, सम्पादक भिक्षु जगदीश काश्यप, नालन्दा, १९५४

१६. सौन्दरानन्द, आचार्य अश्वघोष, सम्पादक सूर्यनारायण चौधरी, कांसा पूर्णिया, १९५९

अद्वैत वेदान्त तथा विशिष्टाद्वैत वेदान्त में मुक्ति : एक तुलनात्मक अध्ययन

कु. अनीता

वेदान्त दर्शन भारतीय चिन्तन–परम्परा का मूर्धन्य एवं अध्यात्मशास्त्र का शिरोमणि है। अब तक वर्णित दार्शनिक प्रवृत्तियों तथा विचारों का चूडान्त उत्कर्ष वेदान्त में उपलब्ध होता है। वेदान्त में वर्णित ब्रह्म एवं माया सम्बन्धी विचार आदि ग्रन्थ ऋग्वेद से ही मिलने आरम्भ हो जाते हैं परन्तु वास्तविक वेदान्त, वेद के अन्तिम भाग उपनिषदों से आरम्भ होता है जहाँ जीव और ब्रह्म के विषय में विशिष्ट कल्पनाएं की गयी हैं। उपनिषद् साहित्य का सारांश भगवद्गीता में समाहित होने के कारण, गीता को भी वेदान्त के अन्तर्गत माना जाता है। उपनिषद् तथा गीता में बिखरे हुए विचारों को महर्षि बादरायण ने शृंखलाबद्ध कर ब्रह्मसूत्र (वेदान्त सूत्र) की रचना की जो कि वेदान्त का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह चार अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय चार पदों में विभक्त है। लगभग साढ़े पाँच सौ सूत्रों वाला यह ग्रन्थ समस्त वेदान्त सिद्धान्तों का आकर-ग्रन्थ है। इस प्रकार वेदान्त के तीन आकर-ग्रन्थ कहलाते हैं– **उपनिषद्, श्रीमद्भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र**। आचार्य शंकर ने इन तीनों पर भाष्य लिखकर अद्वैतमत का प्रवर्तन किया तथा रामानुजाचार्य ने भी अपने विशिष्टाद्वैतवाद का समर्थन इसी प्रस्थानत्रयी से किया है। ब्रह्मसूत्र पर लिख गया आचार्य शंकर का शारीरक भाष्य रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य, दोनों ही वेदान्त पर लिखित अति महत्त्वपूर्ण भाष्य हैं।

अद्वैत वेदान्त में मुक्ति

डॉ० राममूर्ति शर्मा के अनुसार ‘‘**मुक्ति शब्द की निष्पत्ति मुच् (मोचनार्थक) धातु से क्तिन् प्रत्यय होने पर निष्पन्न होती है, जिसका अर्थ है– छुटकारा पाना। इस व्युत्पत्ति के आधार पर आत्मबोध होने पर अध्यासजन्य-मिथ्या बन्धन से छुटकारा पाने का नाम मुक्ति है।**’’[१]

१. अद्वैत वेदान्त का इतिहास तथा सिद्धान्त, पृ० २२८

आचार्य शंकर ने विकार रहित होने के कारण आत्मा को बन्धन एवं मोक्ष से अतीत माना है, परन्तु अविद्या के कारण जब आत्मा जीवकोटि में आ जाता है तो वह जगत् सम्बन्धी अनेक बन्धनों में बंध जाता है और इस कारण आत्मबोध में असमर्थ होता है। आत्मबोध न होने के कारण ही जीवन जगत् की समस्त वस्तुओं से कोई सम्बन्ध न होने पर भी अविद्या के कारण उनसे अपना मिथ्या सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। यह मिथ्या सम्बन्ध ही बन्धन का मूल कारण है। और जब बन्धन की मूलभूता इस अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तभी जीव मुक्त हो जाता है। आचार्य शंकर बन्धन एवं मोक्ष की इस व्यवस्था को परामार्थिक न मानकर मायिक मानते हैं। आचार्य ब्रह्मसूत्र पर भाष्य में लिखते हैं–

इदं तु पारमार्थिक कूटस्थं नित्यं व्योमवत्सर्वव्यापी सर्वविक्रियारहितं नित्यतृप्तं निरवयवं स्वयं ज्योतिस्वभावम्। धर्माधर्मौ सहकार्येण कालत्रयं च नोपावर्तेते। तदेतदशरीरत्वं मोक्षाख्यम्।[१] अर्थात् मुक्ति पारमार्थिक, कूटस्थ, नित्य, आकाश के समान सर्वव्यापी समस्त विक्रियाओं से रहित, नित्य, तृप्त, निरवयव, स्वयं ज्योतिस्वभाव है। इस अवस्था में धर्म और अधर्म अपने कार्य-सुख-दुःख के साथ तीनों कालों में भी सम्बन्ध नहीं रखते। इसी शरीर रहित स्थिति को मोक्ष कहते हैं।

आचार्य शंकर जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति के भेद से दो प्रकार की मुक्ति स्वीकार करते हैं। जीवन्मुक्त पुरुष का इस प्रपञ्चमय जगत् के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध होता है, यह बताते हुए शंकराचार्य ने लिखा है–"**मुक्त पुरुष के लिए यह प्रपञ्चरूप जगत् उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार अग्नि के द्वारा घृत का काठिन्य नष्ट हो जाता है।**[२]" यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि मुक्त प्राप्त होने पर समस्त भौतिक जगत् का विनाश न होकर केवल जीव की जगत् बुद्धि का ही विनाश होता है। वृद्धावस्था में जीव को जो प्रपञ्चमय जगत् सत्य रूप से भाषित होता है। मुक्तावस्था में उसका वह प्रपञ्च शान्त हो जाता है। सत्य अथवा तत्त्व का बोध होने पर ब्रह्मज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्मरूप ही हो जाता है– **ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति।**[३]

तत्त्वबोध होने पर मुक्त पुरुष किसी भी कार्य को कामनारहित अर्थात् अनासक्त भाव से करता है। उपदेशसाहस्री में शंकराचार्य ने आत्मतत्त्ववेत्ता पुरुष का लक्षण बताते हुए कहा है कि

---

१. ब्रह्मसूत्र शंकरभाष्य - १-१-४
२. ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य - १-१-४
३. मुण्डकोपनिषद् - २-२-९

''जो जाग्रत अवस्था में भी सुप्तावस्था का अनुभव करते हुए द्वैत जगत् को नहीं देखता और यदि इस द्वैतात्मक जगत् को देखता है तो वो उसे अद्वैतरूप ही समझता है तथा कर्मों को करते हुए भी जो निष्क्रिय है, वही आत्मवेत्ता मुक्त पुरुष है।[१] शंकराचार्य ने आत्मसाक्षात्कार के द्वारा अज्ञान तथा उसके समस्त कार्यों का नाश हो जाने पर जीव और ब्रह्म के ऐक्य को ही मुक्ति कहा है। प्रारब्ध कर्मों के क्षय के बिना मुक्ति नहीं मिलती। यदि जीव सञ्चित और क्रियमाण कर्मों के नाश होने पर जीवित अवस्था में ही तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जीव प्रारब्ध कर्मों के क्षय पर्यन्त शरीर को पूर्ववत् धारण करता है, यह जीवन्मुक्ति है। तत्पश्चात् प्रारब्ध कर्मों के क्षय हो जाने से उसका शरीर नष्ट हो जाता है और वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, यह विदेहमुक्ति है।

विशिष्टाद्वैत वेदान्त में मुक्ति

आचार्य शंकर के अद्वैतवाद के प्रतिवाद स्वरूप सम्प्रदायों में सर्वप्रथम विशिष्टाद्वैतवाद का प्रचार-प्रसार हुआ। इस दर्शन का आधार ज्ञान, कर्म एवं भक्ति है। आचार्य रामानुज ने मुक्ति की व्याख्या अपने पूर्ववर्ती तथा पश्चाद्वर्ती दार्शनिक मतों से विशिष्ट अर्थ में की है, इसीलिए इस मतवाद का नाम विशिष्टाद्वैत पड़ा। रामानुजाचार्य अद्वैत विशिष्ट ब्रह्मा की सत्ता मानते हैं, जिसमें जड़ (प्रकृति), चेतन (जीव) तथा ईश्वर (सगुण) इन तीन पदार्थों का समन्वय है। इस प्रकार ब्रह्म के सम्बन्ध में त्रैतवाद इनकी विशिष्ट विशेषता है। इन्होंने जीव, जगत् एवं ईश्वर तीनों को ही सत्य माना हैं इनके अनुसार, **''जीव न तो ब्रह्म का आभास या प्रतिबिम्ब और न नित्यमुक्त है''**[२] वह ब्रह्म का अंश है तथा अणु और अल्पज्ञ है इसलिए ब्रह्म के साथ उसका ऐक्य होना कदापि सम्भव नहीं है। वस्तुतः विशिष्टाद्वैत मत में मुक्ति की अवस्था में मुक्तात्मा ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करता है। उसकी तद्रूपता को नहीं- **ब्रह्मणो भावः न तु स्वरूपैक्यम्**[३] अर्थात् जीव ब्रह्म के साथ एकान्त न होकर उसके स्वरूप एवं गुणों को ग्रहण कर लेता है। रामानुजाचार्य ने ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए परा-प्रपत्ति (शरणागति) को परमावश्यक माना है। इनके अनुसार मुक्ति में भक्ति प्रधान कारण है और भक्ति में भी परा-प्रपत्ति। रामानुजाचार्य ने जीवन्मुक्ति को न मानकर केवल विदेहमुक्ति को माना है। इस सम्बन्ध में डॉ. राधाकृष्णन् लिखते हैं–

---

१. उपदेशसाहस्री - १०-१३
२. आचार्य बलदेव उपाध्याय, वैष्णव सम्प्रदायों का साहित्य और सिद्धान्त, पृ. १६३
३. श्रीभाष्य-१-१-१

रामानुज के दृष्टिकोण से जीवन्मुक्ति नामक कोई चीज नहीं है। समस्त कर्मों के क्षीण हो जाने पर तथा भौतिक शरीर के भी त्याग होने पर मनुष्य को ईश्वर का साहचर्य प्राप्त होता है।[१]

आचार्य शंकर तथा आचार्य रामानुज की मुक्ति की तुलना

आचार्य शंकर के अद्वैतवाद की प्रक्रिया स्वरूप विशिष्टाद्वैतवाद का उदय हुआ। इसलिए दोनों के सिद्धान्तों में पर्याप्त भिन्नता है। अद्वैत वेदान्त में शंकराचार्य ने जिस जीव और ब्रह्म की एकता का विवेचन किया है रामानुजाचार्य ने उसका खण्डन कर तद्रूपता का उल्लेख किया है अर्थात् मुक्ति की अवस्था में जीव ब्रह्म के साथ ऐक्य को प्राप्त न होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार रामानुज ने मुक्त जीव और ब्रह्मा की पृथक् सत्ता स्वीकार की है। विशिष्टाद्वैत में जहाँ मुक्त जीव का चन्द्रादि लोकों में गमन माना है।[२] वहीं आचार्य शंकर ने ब्रह्म भावापन्न मुक्त जीव की परलोक गमनशीलता का पूर्णतः निराकरण किया है।[३]

इसके अतिरिक्त आचार्य शंकर ने जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति दोनों का समर्थन किया है जबकि रामानुजाचार्य ने केवल विदेहमुक्ति को ही माना है। रामानुज का सिद्धान्त है कि जब जीव को परब्रह्म का अनुभव हो जाता है तो फिर उसे शरीर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।[४] परन्तु शांकर वेदान्त के अनुसार अविद्या निवृत्ति के फलस्वरूप आत्मबोध होने पर जीव को तब तक शरीर धारण करना पड़ता है, जब तक कि प्रारब्ध कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। अद्वैतवाद में ब्रह्म को ही एकमात्र तत्त्व स्वीकार किया गया है। परन्तु विशिष्टाद्वैत दर्शन में ब्रह्म तथा ईश्वर में कोई तात्त्विक भेद नहीं है।[५] रामानुज सगुण ब्रह्म को ही मानते हैं निर्गुण ब्रह्म को नहीं। जहां शंकराचार्य एकमात्र ब्रह्म को ही सत्य अथवा तत्त्व रूप में स्वीकार करते हैं वही रामानुजाचार्य ने जीव, जगत् एवं ईश्वर तीनों को सत्य माना है। जगत् को मिथ्या मानने के कारण आचार्य शंकर मायावाद को स्वीकार करते हैं किन्तु रामानुजाचार्य माया को ईश्वर की अद्‌भुत शक्ति के रूप में स्वीकार करते है।[६] शंकराचार्य के अनुसार जीवात्मा का अविद्या निवृत्त होकर अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही मोक्ष है।[७] परन्तु रामानुज के अनुसार मोक्षावस्था में जीव ब्रह्म के

१. डॉ. राधाकृष्णन्– भारतीय दर्शन, पृ० ७१२
२. श्री भाष्य-२-३-२०
३. ब्र.सू.शां. भा.-४७३-७
४. श्री भाष्य-४-४-२०
५. श्री भाष्य वार्तिक-१-१-७
६. श्री भाष्य-७-१४
७. ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य ३१२-२१

समान हो जाता है।[१] आचार्य शंकर ने एकमात्र ज्ञान को ही मुक्ति का साधन माना है। जबकि रामानुजाचार्य ज्ञान के साथ-साथ भक्ति एवं प्रपत्ति को भी ज्ञान का साधन मानते हैं। रामानुज ज्ञानकर्म समुच्चयवादी हैं। डॉ. राधाकृष्णन् के अनुसार **''आस्तिक होने के कारण रामानुज का विश्वास है कि मोक्ष ज्ञान और कर्म के द्वारा नहीं वरन् भक्ति और ईश्वर के प्रसाद के द्वारा सम्भव है।''**[२] आचार्य शंकर की तुलना में रामानुज की मुक्ति सहज एवं सरल है।

१. श्री भाष्य-४-४-२१

२. डॉ. राधाकृष्णन्, भारतीय दर्शन, खण्ड दो, पृ. ७०४